

પ્રસ્તાવના.

૧. પ્રથમ નીતિશિક્ષણ, પછી ધર્મશિક્ષણ—કરેલાં કે મર્યાદા એ નીતિ કરતાં વધારે વિચારાળ અને જોડા છે. ધર્મશિક્ષણમાં પણ પહેલું, શ્રવણ, અને પછી મનન: પહેલું વર્ણન, અને પછી તત્ત્વચિન્તન. નીતિશિક્ષણ થઈ ગયું, હવે ધર્મનું વર્ણન થાય છે, અને આવતા પુસ્તકમાં એનું તત્ત્વચિન્તન થશે.

૨. આ લઘુ પુસ્તકમાં પૃથ્વી ઉપરના મોટા ધર્મોનું રેખાચિત્ર દોર્યું છે. એમાં પ્રથમ હિન્દુસ્થાનમાં ઉત્પન્ન થયેલા (૩), પછી હિન્દુસ્થાનમાં બહારથી આવીને વસેલા (૪), અને છેવટે હિન્દુસ્થાન બહારના દેશોમાં પૂર્વે પ્રવર્તેલા કે અત્યારે પ્રવર્તતા (૪ + ૨) એમ બધા મળી ૧૩ ધર્મોનું નિરૂપણ છે.

૩. આ પુસ્તક મૂળ બાળ વિદ્યાર્થીઓ માટે લિખિત હતું. પણ મારા 'નીતિશિક્ષણ'ને શાળા બહારના પ્રદેશમાં જે મહાર મળ્યો તેથી ઉત્તેજન પામી, આ પુસ્તક પણ સામાન્ય લોકને ઉપયોગી થાય તેમ કરવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે, અને લોકમાં મોટો ભાગ હિન્દુઓનો છે એ વિચારીને હિન્દુ ધર્મ વધારે વિગતવાર વર્ણવ્યો છે.

૪. પુસ્તકનો હેશ આમ વિચારાળ કરવાથી, બાળ વિદ્યાર્થીને ભારે પડે એવા પાડો પણ આમાં નગરે પડશે. પણ તેથી શિક્ષણમાં અડચણ પડે એમ નથી. બાળક ગ્રહણ કરી શકે એવા પાડો શિક્ષક સહેલાઈથી પસંદ કરી શકશે. (ખાસ બાલોપયોગી પાઠ ઉપર અનુક્રમણિકામાં ચિહ્ન મૂકીને એનો નિર્દેશ કરવો એમ પ્રથમ ધાર્યું હતું. પણ વિદ્યાર્થીના વય પ્રમાણે શિક્ષક પોતે જ એ પસંદ કરી લે એ વધારે સારું છે—એમ સમજી, એ ચિહ્ન મૂક્યાં નથી.)

૫. ધર્મના ઇતિહાસવેત્તાઓને સુવિદિત છે કે દરેક ધર્મમાં શ્વેત તેમ જ ક્ષામ બાળુ પણ હોય છે. તેમ થવાનું કારણ એ છે કે ધર્મમાં મનુષ્ય માત્રનો રસ હોય છે, અને સર્વે હૃદયો એકસરખાં ઉજ્જવળ નથી હોતાં, એટલે સ્વાભાવિક રીતે દરેક ધર્મના ઇતિહાસમાં કેટલીક ક્ષામતા ઉત્પન્ન થાય છે જ. પરંતુ આ નિરૂપણમાં ક્ષામ કરતાં શ્વેત બાળુ ઉપર વિશેષ લક્ષ આપ્યું છે, બહુકે એ બાળુ જ આલેખી છે એમ કહું તો ચાલે. કારણ કે આ પુસ્તકનો હેતુ વિદ્યાર્થીને શુદ્ધદર્શી કરી, એને ધર્મના ઉજ્જવળ પંથે ચલાવવાનો છે.

૬. વિવિધ ધર્મનાં ન્દાનાં તેમ જ મ્દોહા—મૂળ, બ્રાહ્મણ, ઇતિહાસ અને વિવેચનરૂપે લખાએલાં—પુસ્તકો મથાશક્તિ વાંચીને એ આ પુસ્તક રચ્યું છે. પરંતુ એ સર્વનો પૂજ્ય નિષ્કર્ષ હું અત્રે ઊતારી શક્યો નથી. વળી જે જે વિષયમાં મતભેદ છે ત્યાં અનેક મતમાંથી માત્ર એક મત જ સ્વીકારવો પડ્યો છે. તેમ કરવામાં મેં સાધારણ રીતે પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાનના મતને માન આપ્યું છે, અને જ્યાં સ્વતન્ત્ર નિર્ણય બાંધવાની મારી શક્તિ જણાઈ છે ત્યાં તેમ કરવાની છટ લીધી છે. એ વિદ્વાનોના મતનાં અને મારા નિર્ણયોનાં હું કારણ આપી શક્યો નથી, તેમ જ તે તે ધર્મના ઇતિહાસની અને સ્વરૂપની કેટલીક મહત્વની બાબતો પણ મારે છોડી દેવી પડી છે. આ બંને જાતની ખામીઓ પૂરવાનો, શિક્ષક માટે યોજેલું પુસ્તક હાય હયાય છે તેમાં કે વાત કર્યો છે. તથાપિ પ્રથમથી બંને પુસ્તકોનું કદ નહીં થઈ ગએલું હોવાથી આ કાર્યમાં કેટલીક અપૂર્ણતા રહી છે. વળી જે છટથી એક ખાનગી જવાબદારીવાળા પુસ્તકમાં ચર્ચા થઈ શકે, તે છટ શાળા જેવી સાર્વજનિક સંસ્થામાં ભેરી અયોગ્ય ગણાય—એ કારણથી પણ મારા સ્વતન્ત્ર વિચારો અને તેના આધારબળ પ્રમાણે રજૂ કરતાં મને મંકોચ રતો છે.

૭ આ પુસ્તકમાં અનેક ખામીઓ રહેલી છતાં, જે વાચકને અને તે તે ધર્મના અનુયાયીઓને એટલી ખાતરી આપુ હું કે કોઈપણ દોષ કોઈપણ ધર્મના દેવ કે અવતારમાંથી ઉત્પન્ન થયો નથી.

૮. ધર્મના વિષય જેવો મતભેદનો અને આળી લાગણીનો બીજો કાર્ષ પણ વિષય નથી. અને તેથી આ પુસ્તકમાં કોઈને કાર્ષ બૂલ જણાય, અથવા તો લાગણી દુ ખાય એવું નજરે પડે, તો કૃપા કરી તેમણે તે તરફ માંડે ધ્યાન ખેચવું, જેથી બીજા આશક્તિ વખતે હું તે ઉપર યોગ્ય લક્ષ આપી શકું. એટલી વિનંતિ કરી—ગૂજરાતનાં જાણ, શિક્ષક, અને સામાન્ય વાચક વર્ગની સેવામાં હું આ પુસ્તક અર્પણ કરું છું. એથી એક પણ માનવ બન્ધુને—આ સંસારરૂપી અરણ્યમાંથી મહાજનોએ પાડેલા પરમ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત કરવાના ધોરી માર્ગો જણાવવામાં સાદ્ય થશે, તો મારો શ્રમ હું સમ્પૂર્ણ થયો માનીશ.

અમદાવાદ,
સ ૧૯૬૯ વિજ્યાદશમી. }

આનન્દશંકર બાપુભાઈ ધવ.

શિક્ષકને સૂચના.

૧. નીતિશિક્ષણની માફક ધર્મશિક્ષણ પણ શિક્ષકે—પુસ્તકો, ^{પ્રશ્નોત્તર} મદદરૂપે જ રાખી—મ્હોંએ આપવાનું છે. પછી, વિદ્યાર્થીએ મ્હોંએ મળેલા શિક્ષણનું પુનરાવર્તન કરવા તથા એને મનમાં ઠેરવવા પુસ્તકનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરવો.

૨. શિક્ષકે પ્રથમ નકશા ઉપર અમુક ધર્મ ક્યાં કિતપન થયો, ક્યાં પગાય છે—છત્યાદિ બતાવવું.

૩. ત્યાર પછી એ ધર્મ વિશે સહજ ઉપોદ્ધાત કરીને, એ ધર્મનાં શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવું. ઝીણી વિગતમાં બિતરવું નહિ, કારણ કે એ તો ધર્મની હકીકતમાં એની મેળે જાણવામાં આવશે.

૪. બનતાં સુધી—દરેક ધર્મના ઇતિહાસના ભાગ પાડવા, અને તે ક્રમવાર જોડવીને શીખવના.

૫. જે ધર્મ અમુક મહાપુરુષે પ્રવર્તાવ્યો કે ઉદ્ધાર્યો હોય તેમાં એ મહાપુરુષના જીવનની હકીકત વિદ્યાર્થીને રસિક રીતે—અર્થાત્ ધાર્મિક રસ જાપજે અને હૃદયની પવિત્ર વૃત્તિ ખીસે એવી રીતે—કહેવી. પછી એનો ઉપદેશ તારવી બતાવવો. અને છેવટે એનાં યોગ્ય વચનામૃતનું પાન કરાવવું.

૬. ધર્મને અંગે જ્ઞાન બકિત અને કર્મ એ ત્રણે તત્ત્વ આવે છે, એ દરેક ધર્મના વર્ણનમાંથી કાઢી બતાવવાં. અને કર્મના પેટામાં આચાર અને નીતિની અગત્ય પણ બતાવવી.

૭. પ્રાચીન ધર્મો તે બાળક મનુષ્યની કલ્પનાઓ છે—એવો મત કેટલાક વિદ્વાનો ધરાવે છે. પણ એ મતને ઉત્તેજન ન આપતાં, દરેક ધર્મમાં મનુષ્યની ધાર્મિક ભાવના પ્રકટ થાય છે, અને તે પરમ સત્યના જોડા પાયા ઉપર રચાયેલી છે એ સિદ્ધાન્તને જ આગળ રાખી—વિદ્યાર્થીને સર્વ ધર્મમાં ગંભીરતા સમજાય અને તે પ્રત્યે માન જાપજે એવી પદ્ધતિએ વ્યાખ્યાન કરવું.

૮. જુદા જુદા ધર્મ વચ્ચે જ્યાં જ્યાં સામ્ય બતાવવાનો પ્રસંગ આવે ત્યાં તે બતાવવું. અને સર્વ ધર્મના ભેદ કરતાં અભેદનાં તત્ત્વ વિશેષ આ-
ખજ કરવાં.

૯. દિગ્દર્શનરૂપે—આરંભના પાઠોમાં, ન્દાના અક્ષરથી શિક્ષકને કેટલીક સૂચનાઓ આપી છે. એ ધ્યાનરૂપે આખું પુસ્તક શીખવવું.

૧૦. છેક બાળ વિદ્યાર્થીઓને આ વિષય શીખવેલો પડે તો (૧) દરેક ધર્મના મુખ્ય શાસ્ત્રોનાં નામ, (૨) એ ધર્મના મુખ્ય મહાપુરુષના જીવનની કથા, (૩) એનાં વચનામૃત, અને (૪) ઉપદેશને રસિક કરનાર કોઈ આખ્યાયિકા હોય તો તે—એટલાં વાનાં જ દેવેવાં.

આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃપ.

ધર્મવર્ણન.

(ખાલોપયોગી).

અનુક્રમણિકા

પાક

વિષય.

પૃષ્ઠ.

૧ હિન્દુ (વેદ) ધર્મ.

૧ હિન્દુ (વેદ)ધર્મ-એનાં શાસ્ત્રો.	...	...	...	૧
૨ વેદ-અને એના વિભાગ.	...	...	...	૪
૩ ઋગ્વેદ-સંહિતાનો ધર્મ.	...	...	...	૫
૪ ઋગ્વેદસંહિતાના ધર્મવાચક સમ્પ્રદાય.	...	...	...	૭
૫ ઋગ્વેદસંહિતાની દેવતાઓ.	...	...	...	૮
૬ ગીતારા.	...	...	...	૧૩
૭ ખીન્ન વેદની સંહિતાનો ધર્મ.	...	...	...	૧૮
૮ ગીતારા.	...	...	...	૨૦
૯ ધ્યાનપુ.	...	...	...	૨૩
૧૦ ગીતારા.	...	...	...	૨૪
૧૧ આરણ્યક અને ઉપનિષદ.	...	...	...	૨૬
૧૨ ગીતારા.	...	...	...	૨૮
૧૩ શ્રુતિ-સ્મૃતિ-વેદાંગ-સૂત્ર.	...	...	...	૩૬
૧૪ ગીતારા.	...	...	...	૩૮
૧૫ સૂત્ર અને સ્મૃતિ.	...	...	...	૪૦
૧૬ ગીતારા.	...	...	...	૪૨
૧૭ સંસ્કાર.	...	...	...	૪૪
૧૮ ગીતારા.	...	...	...	૪૬
૧૯ રામાયણ અને મહાભારત.	...	...	...	૪૮
૨૦ ગીતારા.	...	...	...	૫૦
૨૧ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.	...	...	...	૫૨

પાઠ.	વિષય.					પૃષ્ઠ.
૨૨	જિનારા.	...	...	...	...	૫૪
૨૩	ચાર વર્ણો	...	...	...	...	૫૬
૨૪	જિનારા.	...	...	...	...	૫૮
૨૫	ચાર આશ્રમ.	...	...	...	...	૬૧
૨૬	જિનારા.	...	...	...	...	૬૩
૨૭	કર્મ અને પુનર્જન્મ.	...	...	...	...	૬૫
૨૮	ચાર પુરુષાર્થ.	...	...	...	...	૬૭
૨૯	જિનારા.	...	...	...	...	૬૮
૩૦	પાંચદર્શન.	...	...	...	...	૬૯
૩૧	જિનારા.	...	...	...	...	૭૧
૩૨	ભાગવતમત.	...	...	...	...	૭૨
૩૩	પુરાણો.	...	...	...	...	૭૪
૩૪	જિનારા.	...	...	...	...	૭૬
૩૫	ત્રિમૂર્તિ-પંચાયતન.	...	...	...	...	૭૭
૩૬	અવતાર.	...	...	...	...	૭૯
૩૭	સ્તોત્ર: જિનારા.	...	...	...	...	૮૧
૩૮	ચંદ્રરાચાર્ય.	...	...	...	...	૮૪
૩૯	જિનારા.	...	...	...	...	૮૭
૪૦	રામાનુજચાર્ય.	...	...	...	...	૮૯
૪૧	મધ્વાચાર્ય.	...	...	...	...	૯૧
૪૨	વલ્લભાચાર્ય.	...	...	...	...	૯૨
૪૩	ભાષાયુગ.	...	...	...	...	૯૩
૪૪.	મન્ત-સાધુઓ.	...	...	...	...	૯૪
૪૫	જિનારા.	...	...	...	...	૯૮
૪૬	નવો યુગ.	...	...	...	...	૯૯

૨ જૈન ધર્મ.

૧	જૈન ધર્મ; તીર્થંકરો.	...	...	...	૧૦૩
૨	મહાવીર સ્વામી અને ઝોમના સિંધો.	...	...	...	૧૦૬

પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૪	જૈન શાસ્ત્રો ...	૧૧૧
૫	ત્રણ રત્નો. ...	૧૧૩
૬	વ્રત-સમિતિ-શુભિ-ભાવના. ...	૧૧૫
૭	ઊતારા ...	૧૧૮
૮	આસ્ત્રવ અને સંવર. ...	૧૨૦
૯	ઊતારા. ...	૧૨૧
૧૦	દશ મતિધર્મ. ...	૧૨૨
૧૧	બાર ગૃહસ્થધર્મ. ...	૧૨૩
૧૨	સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ ...	૧૨૫
૧૩	યાત્રા અને વ્રત ...	૧૨૬
૧૪	પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરસ્વામી. ...	૧૨૭
૧૫	મહાવીરસ્વામી અને ગોશાલ. ...	૧૩૦
૧૬	ખરો બ્રાહ્મણ કોણ ? ...	૧૩૧
૧૭	જૈન ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ ...	૧૩૩
૧૮	ઊતારા ...	૧૩૫

૩ બૌદ્ધ ધર્મ.

૧	બૌદ્ધ ધર્મનો જન્મકાળ. ...	૧૩૭
૨	બૌદ્ધ ધર્મના ગ્રન્થો ...	૧૩૮
૩	ગૌતમ બુદ્ધનું જીવન ચરિત્ર ...	૧૪૦
૪	ગૌતમ બુદ્ધનો મુખ્ય ઉપદેશ ...	૧૪૫
૫	મૃત્યુનું ઓસડ ...	૧૪૬
૬	અનાત્મવાદ ...	૧૪૮
૭	વૃથા વિવાદ. ...	૧૫૧
૮	સાધનની જરૂર. ...	૧૫૨
૯	આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ. ...	૧૫૫
૧૦	શીલ, શિક્ષા, પારમિતા, અને ભાવના. ...	૧૫૭
૧૧	ખરો બ્રાહ્મણ કોણ ? ...	૧૫૯
૧૨	બૌદ્ધ ધર્મના ગ્રન્થો. ...	૧૬૧

પાઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૨	હસસ પહેલાંનો યાદુદી ધર્મ. ...	૨૦૨
૩	હસસ કાઠસ્તનું હવનચરિત્ર. ...	૨૦૩
૪	પ્રજ્ઞનું ધર્મરાજ્ય. ...	૨૦૭
૫	પશ્ચાત્તાપ ...	૨૦૮
૬	ક્ષમા. ...	૨૧૦
૭	હમસનો વધ. ...	૨૧૧
૮	ઉતારા. ...	૨૧૨
૯	સેંટપૉલ. ...	૨૧૪
૧૦	સેંટ ઑગસ્ટાઇન. ...	૨૧૫
૧૧	રામન કૅથોલિક ધર્મ... ...	૨૧૬
૧૨	રામન કૅથોલિક પંથના માધુઓ. ...	૨૧૮
૧૩	ક્યુબર અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ. ...	૨૧૯

૧૧મ ધર્મ.

૧	ઇસ્લામ અને એનાં શાસ્ત્ર. ...	૨૨૩
૨	હજરત મહમ્મદ પહેલાંની આસ્પસ્તાનની ધાર્મિક સ્થિતિ. ૨૨૪	
૩	હજરત મહમ્મદ-પેગમ્બરનું હવનચરિત્ર....	૨૨૬
૪	ઇમાન ...	૨૨૯
૫	હીન... ...	૨૩૧
૬	ઇસ્લામ ધર્મના પંથો... ...	૨૩૩
૭	જિતારા. ...	૨૩૪

ખ્રિસ્તીયાનો ધર્મ.

૧	ખ્રિસ્તીયા અને ઍસીરિયાનો ધર્મ. ...	૨૩૭
૨	જિતારા. ...	૨૪૦

૧૧મ ધર્મનો ધર્મ.

પાદ, વિષય.

૧૩ જુદેવની પૂજા...	...	...	...
૧૪ મમતા અને નિઃશ્ચય...	...	...	...
૧૫ યાત્રા મત અને વિધિ...	...	...	...
૧૬ જાદુ મર્મની મહાશ્ચી...	...	...	...
૧૭ ગિતારા.	...	...	...

૪ જુદેવોસ્તી ધર્મ.

૧ જુદેવોસ્તી ધર્મનાં શાસ્ત્રો...	...	...	૧
૨ આપો જુદેવોસ્તી જીવનચરિત્ર...	...	...	૧૧
૩ હિન્દી અને ઇરાની આર્ય ધર્મ...	...	...	૧૧
૪ બે ભાતની દીનઃ માનવધર્મની અને દેવધર્મની.	...	...	૧૧૭
૫ અદ્વૈતમત અને આદિ (અદ્વૈત) માન.	...	...	૧૭
૬ આત્માત્મવેદો...	...	...	૧૮૦
૭ મનુષ્ય અને હૃદય...	...	...	૧૮૧
૮ જુદેવોસ્તી ધર્મનું આત્મિક અવરૂપ.	...	...	૧૮૨
૯ ગિતારા	...	...	૧૮૫

૫ યાદુદી ધર્મ.

૧ યાદુદી ધર્મનાં શાસ્ત્રો...	...	...	૧૮૯
૨ મોઝીઝ (યુસા) પહેલાનો ધર્મ...	...	...	૧૯૦
૩ મોઝીઝનો ધર્મોપદેશ...	...	...	૧૯૨
૪ કેનનની અસર.	...	...	૧૯૪
૫ યાદુદી સંતોનો ધર્મ...	...	...	૧૯૫
૬ ઉત્સવો અને સિદ્ધાંતો...	...	...	૧૯૬
૭ ગિતારા.	...	...	૧૯૮

૬ ખ્રિસ્તી ધર્મ.

૧ ખ્રિસ્તી ધર્મનાં શાસ્ત્રો...	...
--------------------------------	-----

પાઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૨	શસસ પહેલાંનો ચાકુદી ધર્મ. ...	૨૦૨
૩	શસસ કાઠસ્થનું શવનચરિત્ર. ...	૨૦૩
૪	પ્રજ્ઞનું ધર્મરાજ્ય. ...	૨૦૭
૫	પત્રાત્પ ...	૨૦૮
૬	ક્ષમા. ...	૨૧૦
૭	શસસનો વધ. ...	૨૧૧
૮	ઉતારા. ...	૨૧૨
૯	સેંટપૉલ. ...	૨૧૪
૧૦	સેંટ ઓગસ્ટાઇન. ...	૨૧૫
૧૧	રોમન કૅથોલિક ધર્મ... ..	૨૧૬
૧૨	રોમન કૅથોલિક પંથના સાધુઓ. ...	૨૧૮
૧૩	લ્યુથર અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ. ...	૨૧૯

૭ ઇસ્લામ ધર્મ.

૧	ઇસ્લામ અને એનાં શાસ્ત્ર. ...	૨૨૩
૨	હજરત મહમ્મદ પહેલાંની આરબસ્તાનની ધાર્મિક સ્થિતિ. ...	૨૨૪
૩	હજરત મહમ્મદ-પેગમ્બરનું શવનચરિત્ર....	૨૨૬
૪	ઇમાન ...	૨૨૯
૫	હીન... ..	૨૩૧
૬	ઇસ્લામ ધર્મના પંથો... ..	૨૩૩
૭	જિતારા. ...	૨૩૪

૮ બૅબિલોનિયાનો ધર્મ.

૧	બૅબિલોનિયા અને એસીરિયાનો ધર્મ. ...	૨૩૭
૨	જિતારા. ...	૨૪૦

૯ પ્રાચીન ઇજિપ્ટનો ધર્મ.

૨	જિતારા. ...	૨૪૫
---	-------------	-----

પાઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ
૧૦ પ્રાચીન ગ્રીસનો ધર્મ.		૨૪
૨ ઉત્તર.	... ..	૨૪
<hr/>		
૧૧ પ્રાચીન રોમનો ધર્મ.		૨૪
૨ જિનારા.	... ..	૨૪
<hr/>		
૧૫ ઇલિનનો ધર્મ.		૨૧
૨ જિનારા.	... ..	૨૧
<hr/>		
૧૭ ગ્રીસનો ધર્મ.		૨
૨ જિનારા.	... ..	૨

હિન્દુ (વેદ) ધર્મ

હિન્દુ (વેદ) ધર્મ—એનાં શાસ્ત્રો.

હિન્દુસ્થાનમાં વસેલા ગ્રામીણ ગ્રામીણો ધર્મ તે હિન્દુ ધર્મઃ એ ગ્રામીણો જે ધર્મ પાળતા અને એમાંથી જીવે દહાડે જે ગ્રામીણો વિકાસ થયો—એ સર્વનો ‘હિન્દુ ધર્મ’ માં સમાવેશ થાય છે.

હિન્દુ ધર્મની ત્રણ શાખાઓ છે: (૧) વેદ (ગ્રાંથ) ધર્મ; (૨) જૈન ધર્મ; અને (૩) બૌદ્ધ ધર્મ. જેમ એક જ માળાપનાં છોકરાં સૌ એક જ રૂપનાં અને એક જ ગુણનાં નથી હોતાં, છતાં એમની સામાન્ય આકૃતિ ઉપરથી, કોઈ કોઈ અવયવો ઉપરથી, અને બોલવા-ચાલવાની ઢબછબ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે એ સર્વ ભાંડુઓ છે—તેમ આ ત્રણે શાખાઓ મૂળ એક જ ધર્મની છે એમ ઓળખાઈ આવે છે.

આ ત્રણ શાખામાંની મુખ્ય શાખા—જે એના મૂળ અન્ય ઉપરથી, તથા મૂળ ઉપદેશકો ઉપરથી, ‘વેદ ધર્મ’ અથવા ‘ગ્રાંથાલ્પ ધર્મ’ કહેવાય છે—તેનું મુખ્ય પ્રમાણ વેદ છે. ‘વેદ’ એટલે જ્ઞાન^૧. એ જ્ઞાનનો શબ્દ ઋષિઓને (પરમાત્મા પાસેથી) અન્તરાત્મામાં સંભળાયો, તેથી એનું બીજું નામ ‘શ્રુતિ’^૨ છે.

મંસ્ત્ર વિદ્ય—જણું ધાતુ ઉપરથી. ૨. મંત્રોત્થુ—માંલગું ધાતુ ઉપરથી.

[વેદ.] જતે દહાડે કપિઓએ પ્રાચીન ધર્મોપદેશ સંચારના રીતગિયાજ સ્મરણમાં રાખી ‘સ્મૃતિઓ’ નું કેટલીક, આ કરવું આ ન-કરવું, આણે આ કરવું તેણે ઇત્યાદિ નિયમો રૂપી હતી [ધર્મ-શાસ્ત્ર.], બીજી કે છપ-જગત-અને પરમાત્મા સંબંધી વિચારો કરવામાં હતા. [દર્શન.] આ ઉપરાંત, દેવો-કપિઓ-રાજાકે અન્ય મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો સંબંધી—ધર્મ અને વ્ય ઉપદેશથી ભરપૂર પુરાણકથાઓ, ઇતિહાસો અને આ રચનામાં આળ્યાં. એ પણ પ્રમાણ મનાયાં. [ઇતિહાસ પુરાણ.] અને ઉપર સંત પુરુષોએ પોતાના જીવનમાં ઉપદેશમાં જે ધર્મનો બોધ કર્યો એ પણ ધર્મનું ખૂંદ સમજવા માટે કામમાં લેવાયો. [સંત-વાણી.]

૪. આ ધર્મોનો ઇતિહાસ ત્રણ વિભાગમાં ગોઠવી શકાય—

(૧) વેદયુગ.

(૨) સંસ્કૃતયુગ. } જેનું સ્વરૂપ આગળ જણાવવામાં આવે

(૩) ભાષાયુગ. }

૧. “અરે ! આ મહાન સર્વ (પરમાત્મા)નું આ નિઃશ્વસિત આ કળવેદ, ચતુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વગિરસ; ઇતિહાસ, પુરાણ વિદ્યા, ઉપનિષદ, સ્તોત્રો, સૂત્રો, અનુષ્ઠાપ્ત્યાન—એ સર્વ નિઃશ્વસિત (ઉચ્ચાર, ઉદ્ગાર) ગ્રંથોનાં જ છે.”

ઉપનિષદ

૨. સકલ વેદ, વેદ જાણનારાઓનાં સ્મૃતિ અને રીત, સંત્યુરુપે આચાર, અને ગ્રંથોનાં તુલિ (સંતોષ)—એ ધર્મનું મૂલ.

જે ધર્મને તર્ક (બુદ્ધિ) વડે સમજે છે તે જ એને સમજે છે, ખીજો નહિ. —મનુ.

મૂળ આર્યો મિન્ધુ નદીના પ્રદેશમાં વસતા, અને ત્યાંથી દેશના જુદા જુદા ભાગમાં પ્રસાર્યા, દ્રાવિડ વગેરે ખીજી જાતિઓની સાથે ભળ્યા-પડ્યાદિ હકીકત શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને કહેવી-જેથી હિન્દુધર્મમાં આર્ય અને અનાર્ય (દ્રાવિડ વગેરે) અશો કેવા ભળ્યા છે એ સમજવામાં આવે

આ દેશમાં બૌદ્ધ ધર્મ પાળનારાની સખ્યા તો હવે જૂજ છે પણ વેદધર્મ અને જૈનધર્મ મૂળમાં એક જ ધર્મ છે એ વાત વિદ્યાર્થીઓના મનમાં દસાવવાની જરૂર છે-જેથી હિન્દુઓનો ધાર્મિક સપ વધે ત્રણે ધર્મનો ભાડુભાવ અને મમાનરૂપતા એ ત્રણુદાખવા આપીને મમજાવવા.

‘ આ કરવું આ ન કરવું —ઇત્યાદિ આ માદા દેખાન્તો આપીને સમજાવવું જેમકે—સત્ય બોલવું, હિંસા ન કરવી, બ્રહ્મચારીએ વહેલા બાપુ, વિધા ભણવી, ગૃહસ્થે કુટુંબનું પોપણ કરવું, અતિથિસત્કાર કરવો, બ્રાહ્મણે વિધા ભણવી-ભણાવવી, રાજાએ અપરાધીને શિક્ષા કરવી, પ્રજાનું પાલન કરવું ઇત્યાદિ ઋતિ-મનુસ્મૃતિ વગેરે

૧. દેશન સાદા દાખના—મરણ પછી આત્મા રહેતો હશે કે કેમ ? આ જગત્ ક્યાથી આવ્યું ? કાણે કર્યું ? ઇશ્વર હશે ? કેવો હશે ? ઇત્યાદિ

૫. ઇતિહાસ પુરાણ રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત વગેરે

૬. સન્તો—કબીર, નરસિંહ મહેતા, તુકારામ વગેરે

૭. આ સર્વ પ્રમાણો પાઠીઆ ઉપર એક વૃક્ષ કાઢીને ગોઠવી બતાવવા

૮. જીતારામાં બતાવેના પ્રમાણ આ ધર્મના ઇતિહાસમાં આગળ જતા સમજાશે પણ સત્યરૂપનો આવ્યાર, આત્મસન્તોષ અને તર્ક (બુદ્ધિ) એ નણનું મહત્ત્વ હિન્દુ ધર્મમાં સ્વીકાર્યું છે એ વાત વિદ્યાર્થીઓને બતાવવી, જેથી એમને હિન્દુ ધર્મ વિશે વિચાળ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા આવડે

વેદ-અને એના વિભાગ.

૧. વેદ ચાર છે: (૧) ઋગ્વેદ, (૨) યજુર્વેદ, (૩) સામવેદ અને અથર્વવેદ.

(૧) ઋગ્વેદ: એમાં ‘ઋચાઓ’નો—દેવતાઓની પ્રાર્થના અને સ્તુતિઓનો—સંગ્રહ છે.

(૨) યજુર્વેદ: એમાં દેવતાઓના યજ્ઞન—યજ્ઞ—સંબંધી ધર્મો છે.

(૩) સામવેદ: એ ધર્મો જાગે ઋગ્વેદની ઋચાઓનો જ બનેલો છે, અને એમાં એ ઋચાઓનાં ગાન છે.

(૪) અથર્વવેદ: એ મૂળ ‘અથર્વન’ નામના બ્રાહ્મણોનો વેદ છે. એમાં કેટલીક ઋગ્વેદની ઋચાઓ છે, અને તે ઉપરાંત અભિચાર(બાહુ)પ્રયોગના મન્ત્રો વગેરે છે.

૨. આ દરેક વેદના ત્રણ ત્રણ વિભાગ છે: (૧) સંહિતા, (૨) બ્રાહ્મણ અને (૩) આરણ્યક તથા ઉપનિષદ.

ધર્મનાં જે ત્રણ અંગો—ભક્તિ, કર્મ, અને જ્ઞાન—તે ક્રમવાર આ ત્રણ વિભાગોમાં દેખાય છે.

(૧) સંહિતામાં પરમાત્માની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના છે. (ભક્તિ.)

(૨) બ્રાહ્મણમાં ‘બ્રહ્મન’ કહેતાં યજ્ઞ, તે પ્રધાનપણે છે. (કર્મ.)

વસીને યજ્ઞવાટમાં અને રાજસભામાં ઋષિઓએ ધર્મના રહસ્યનું ચિન્તન કર્યું છે—તેમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબન્ધી વિચાર છે. (જ્ઞાન.)

‘ઘ્રહાન્-ઐટલે મૃતિ અથવા યજ્ઞ, અને એનો દેવ તે બ્રહ્મા. વૈદિક યજ્ઞમાં ચાર વેદનો ઉચ્ચાર થતો, તેથી બ્રહ્માને મુખેથી ચાર વેદ નીકળ્યા એમ કહેવાય છે. (જુવો પાઠ ૭)

આ વિભાગ સ્થૂળ રીતે જ છે એમ સમજવું. યજુર્વેદ યજ્ઞનો વેદ છે, અને તેથી એની મંદિતા પણ બ્રાહ્મણ જેવી છે. કેટલાંક બ્રાહ્મણો અને ઉપનિષદ વચ્ચે નહિ જેવો આંતરો છે—કારણ કે બ્રાહ્મણમાંથી ઉપનિષદ થયાં છે. આરણ્યક કાંઈક બ્રાહ્મણ જેવાં અને કાંઈક ઉપનિષદ જેવાં છે.

ઋષિઓએ—બ્રહ્મર્ષિઓએ અને રાજર્ષિઓએ.

૩.

ઋગ્વેદ-સંહિતાનો ધર્મ.

જેઓ ધર્મના દ્રષ્ટા હતા, તથા સામાન્ય જનો કરતાં ધર્મના આચાર-વિચારમાં વધારે જાણે પહોંચેલા અને તેજસ્વી હતા, તેઓ ‘ઋષિ’ કહેવાતા. ઋષિઓનાં હૃદય જાયાં અને દૃષ્ટિ પ્રતિભાવાળી હોવાથી—આ વિશ્વ અને એના વિવિધ પદાર્થોમાં એમને ચૈતન્યની અલક દેખાતી; અને તેથી તેને તેઓ ‘દેવ’ કહેતા. એ પદાર્થોના વિવિધ ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે તે તે

દેવતાં પણ તેઓએ બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામ પાડ્યાં હતાં; અને એક અનન્ત પદાર્થમાંથી એ વિવિધ પદાર્થો નીકળે છે, તેથી એ અનન્ત પદાર્થની દેવતાને તેઓ દેવમાતા ‘અદિતિ’^૧ કહેતા.

૨. જેમ આપણે કોઈક વાર મનુષ્યના શરીરને મનુષ્ય કહીએ છીએ, અને કોઈક વાર એના આત્માને કહીએ છીએ, તેમ આ દેવ વાચક શબ્દો પણ કેટલીક વાર જડ પદાર્થોને અને કેટલીક વાર એમાં રહેલા ચેતન્યને લાગુ પડે છે. ઉદાહરણ—‘સૂર્ય’ એટલે એ નામનો આકાશમાં પ્રકાશતો તેજનો ગોળો, અને ‘સૂર્ય’ એટલે એ ગોળામાં પ્રકાશતો પરમાત્મા.

૩. આ દેવોની ઋષિઓ સ્તુતિ કરતા; તેમાં એમની પાસે ધન-ધાન્ય-પશુ-પુત્ર-આરોગ્ય-સદ્બુદ્ધિ-પવિત્રતા અને દેવકૃપા વગેરે સર્વ જાતની ઉત્તમ વસ્તુઓ માગતા. મુખે માર્યના કરતા અને યજ્ઞ ગાતા, તેમ યજ્ઞની વેદિ રચી, અગ્નિ મજવાળી, એમાં ધી વગેરે પદાર્થો પણ હોમતા, તથા બીજાં બલિદાન આપતા. અગ્નિ એ ‘દેવોનો દૂત’ કહેવાતો, કારણ કે એના વડે યજ્ઞમાન અને દેવો વચ્ચે સંબન્ધ બંધાતો.

૪. આ ઋષિઓ પરલોક માનતા. પુનર્જન્મ પણ કદાચ માનતા હોય એમ જણાવનારાં કોઈ કોઈ અસ્પષ્ટ વચનો મળે છે. પણ આ લોકમાંથી મનુષ્યો પિતૃલોક તથા દેવલોકમાં જાય છે એ માન્યતા તો તેઓની સ્પષ્ટ દેખાય છે.

૫. વળી આ ગ્રાંથીન ઋષિઓ—આ વિશ્વ ક્યાંથી આવ્યું, કોણે કર્યું, શી રીતે કર્યું વગેરે તત્ત્વવિચાર પણ કરતા.

૧. ઋષિ=દ્રષ્ટા-જેનાર, સત્ત્વ ધર્મ જેનાર—આમ જૂતા અસ્કૃત ટીકા-

કારે અર્થ કરે છે. વૈદિક ‘ઋગ્વેદ’ એટલે ઊંચું; અથવા દર્શનીય, તેજસ્વી.—એ શબ્દ સાથે પણ ‘ઋષિ’ શબ્દનો સંબંધ જોડી શકાય.

‘પ્રતિભા’—પ્રતિભા-રૂપાંશુ ભાસવું; નજરે પડવું—ઉપરથી; ચક્ષુષ વસ્તુઓનાં પણ આંખ આગળ ચિત્ર ખડાં થાય એવી માનસિક શક્તિ.

અદિતિ—એનું સ્થૂળ ભૌતિક સ્વરૂપ તે આ અખંડ આકાશ; અને એમાં ઉત્પન્ન થતા સૂર્ય વગેરે તેજસ્વી પદાર્થો તે આદિત્યો, દેવો.

ભક્તિ (સ્તુતિ), કર્મ (યજ્ઞ), પરલોકમાં શ્રદ્ધા, અને તત્ત્વજ્ઞાન-સંધર્શ આ ઋષિઓના ધર્મમાં આવે છે. અને એમની પ્રાર્થના પણ આ લોક અને પરલોકની સંધર્શી ઉત્તમ વસ્તુઓ માટે છે—તેથી બધી જાતની ઇચ્છા અને યોગ્યતાવાળા મનુષ્યોને એ અનુકૂળ પડે છે.

આથી કોઈકવાર—‘ સૂર્ય એ આ સ્થાવર-જંગમ (પદાર્થ માત્ર) નો આત્મા છે ’ એમ પણ કહેવાય છે; અને કોઈકવાર એ સૂર્યને અમુક દેવે ઉત્પન્ન કર્યો એમ પણ કહેવાય છે. ઋચાઓ ૧૮૬ પદાર્થની સ્તુતિ-રૂપ છે એમ ન સમજવું.

૪.

ઋગ્વેદસંહિતાના ધર્મવાચક શબ્દો.

ઋષિઓના ધાર્મિક વિચાર કેવા ઉત્તમ હતા એ જણાવનારાં ઋક્સંહિતામાં પુષ્કળ સૂકતો છે. એટલુંજ નહિ, પણ સામાન્ય રીતે આપણે જેને ‘ ધર્મ ’ કહીએ છીએ તે વિષેના એમના શબ્દો પણ વિચારવા જેવા છે; જેમકે—

(૧) પ્રથમ તો ‘ ધર્મ ’ એ શબ્દ જ કેવો છે ! ધૃ-ધારણ કરવું એ ધાતુ ઉપરથી થએલા આ શબ્દનો અર્થ, ઉત્તમ આચાર વિચાર, જે વડે આ વિશ્વનું ધારણ થઈ રહ્યું છે—એવો થાય છે,

(૨)

પણ 'ઋત' પ્રમાણે અટલ &
ધર્મના નિયમ પ્રમાણે-ચાલવું જોઈ,

(૩) ધર્મનું—(ધૃત-વધવું. મોટું હોવું
ધર્મનું તત્ત્વ-જે વિશ્વમાં વ્યાપેલું છે,
વિકાસનો, વિશ્વની વૃદ્ધિનો આધાર છે.)

(૪) ઋત—(ધૃ-વીર્યવું, છાવું; અથવા પર
પરમાત્માથી વીર્યવું છાવું એવું જીવન; પરમાત્મા
તમાને પસંદ છે અને તેથી મનુષ્યે પણ
એવું જીવન.)

(૫) સવ—(સુ-ઉત્પન્ન કરવું) પરમાત્માની ઉત્ત
સવિતાના 'સવ' માં રહેવા માગે છે, એ
ન રહેતાં, પરમાત્મા આ સૃષ્ટિનો જે વિકાસ ક
લેવા માગે છે.

૧. આ સર્વ શબ્દના અર્થ વિદ્યાર્થીઓને જરા કુશળતાથી મળ
વળ મશે તો તે મહત્ત્વ કરાવી શકાશે. છતાં એ એમ
બહાર જ જણાય તો 'ધર્મ' અને 'ઋત' એ જે
મમજવવા જ. છોકરાંઓને નીતિ અને ભક્તિ ઉપર આપણ
કેવો આધાર છે, તથા આપણે દરેક જણે સીધી લીટીએ
કેવી જરૂર છે—એ બોધ હિન્દુ ધર્મના આધારભૂત પ્રાચીન
તારની આપણે. 'ઋત' શબ્દ માટે નીચેના મુદ્દાઓ
મહત્ત્વ છે એ બતાવવાને જોઈએ.

૫.

ઋગ્વેદ સંહિતાની દેવતાઓ.

૧૧—હિતિથી ઉલટું, અખંડ, અલેષ (છેદી કે ભેદી ન શકાય એવું) અનન્ત તત્ત્વ—જેમાંથી આદિત્યો, દેવો ઉત્પન્ન થાય છે, દેવમાતા.

૧૨—સુવર્ણ જેવા તેજોમય બ્રહ્માંડમાં પ્રકટ થતો આત્મા, પરમાત્મા.

૧૩—વિશ્વનો કર્તા.

૧૪—વિશ્વને ધડનાર.

૧૫—સૃષ્ટિનો પતિ.

૧૬ અથવા વિશદ—વિશ્વરૂપે વિરાજનાર આત્મા, પરમાત્મા.

૧૭ અને પૃથિવી—ઘૌષ્ઠીપત્નું, તેજોમય આકાશ, અને પૃથિવી= વિશાળ, વિસ્તરેલી પૃથ્વી: જગતનાં પિતા અને માતા.

૧૮—જો મનુષ્યને પરમાત્મા સાથે જોડનાર, દિવ્ય શક્તિ છે. એને ઋષિઓ ‘ હોતા ’, ‘ પુરોહિત ’, ‘ ઋષિ ’, ‘ કૃષિ ’ વગેરે વિશેષણો લગાડે છે. જો દેવોને યજ્ઞમા બોલાવી લાવનાર ‘ દૂત ’ છે—અને ઘેરેઘેર ધરનો સ્વામી છે.

૧૯—પરમાત્માનું સર્વને આવરીને (વીંટીને) રહેતું સર્વજ્ઞ, અન્તર્યામી સ્વરૂપ છે. જો રાજા છે, સમ્રાટ છે. પ્રાણી માત્ર એના નિયમથી બંધાયેલાં છે. એનો પવિત્ર નિયમ તે ‘ મત ’ કહેવાય છે. જો નિયમ પાળે છે, અને આપણે

પાણીએ એમ ઇચ્છે છે. પ્રાણી માત્રનાં સારાં-ખોટાં કર્મો
એ જીવે છે—એની દૃષ્ટિ વિશાળ છે. અન્તરિક્ષમાં ક્રિડતાં
પક્ષીઓનો અને દરિયામાં ફરતાં વહાણોનો માર્ગ એ જાણે છે.

મિત્ર—સૂર્યમાં પ્રકાશતું આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રાણીમાત્રને જો
તાનાં કામમાં અનુકૂલ થાય છે, એમને યોગ્ય છે, અને
ઉદ્યોગમાં લગાડે છે.

ઈન્દ્ર—આ પરમાત્માનું શક્તિમન્ત સ્વરૂપ છે. એ દેવોનો રાજા છે
એ હાથમાં વજ્ર ધારણ કરે છે, અને વૃત્ર અહિ વરેરે
દૈત્ય અને દાનવોને મારી જગતને અન્ધકારમાંથી અને
દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. વજ્રવડે મેઘને ફાડીને એ વૃદ્ધિ
કરાવે છે, અને આર્યોને યુદ્ધમાં જીતાડે છે. પૃથ્વી અને
આકાશ એનો કમરપટો ધવાને પણ બસ નથી.

વિશ્ણુ—એ પરમાત્માનું સર્વમા પ્રવેશી રહેલું વ્યાપક સ્વરૂપ છે
એનાં વીર્ય—વીરત્વભર્યાં કર્મ—અસંખ્ય છે. એણે ત્રણ પદ
લાથી આખું વિશ્વ માપી કાઢ્યું છે, તથા વૃત્રને હણવામાં
ઈન્દ્રને મદદ કરી છે આકાશમાં વિસ્તરેલા નેત્ર જેવું સ્વપ્ન
દીસતું અને જગતને જોતું એ આદિત્યમંડળ, તે વિશ્ણુ
પરમ પદ છે—એનું જ્ઞાની પુરુષો નિત્ય ધ્યાન કરે છે. એ
આદિત્ય તે જગતનું રક્ષણ કરનાર ‘ગોપ’ છે. એનું ધા
‘મધુ’ (મીઠા આનન્દ)નાં ઝરણાથી ભરેલું છે.

સવિતા—ગેઝ ઉત્પાદક—એવી પરમાત્માની તેજોમય શક્તિનું રૂ
આપણી જીવિના પ્રેર
તેજનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તથા
એમ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે
એને જગત હરત વગે
ગોથી એણે અ

૪—સૂર્યદેવ; એનાં બીજાં નામ સવિતા વગેરે આદિત્યો.

૫—સૂર્યરૂપી પોષક દેવ. એ પરમાત્માનું પોષક સ્વરૂપ છે. એ સ્થાવર અને જંગમનો નિયંત્રતા અને પાલક છે. બૂલાં પડેલાં ઢાર અને જોવાઈ ગયેલી ચીજો એ જાણે છે અને પાછી લાવી આપે છે. એ માર્ગનો રક્ષક છે, અને પરલોક જતા જીવનો એ વળાવે છે. એ ઉપરાંત પોષક દેવ તરીકે એનું એક મુખ્ય કૃત્ય લગ્ન સંબન્ધે છે. એ કન્યાને હાથ ઝાલીને લગ્નની ભાવનામાં પ્રવેશ કરાવે છે, અને સુખ આપે છે.

૬—એમનું બીજું નામ “નાસત્યો” —સત્યનિષ્ઠ છે. આ દેવોનું દ્વન્દ્વ—જોડકું—પરોપકારનાં અનેક કૃત્યો કરે છે. એ જોડકું ત દ્યૌ અને પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચન્દ્ર, રહવાર અને સાંઝ, દિવસ અને રાત, અમુક બે તારા—એમ જુદી જુદી રીતે લેવામાં આવે છે. પણ એની સ્તુતિમાં ઘણે ભાગે પરોપકારનાં કૃત્યો જ નજરે પડે છે—જેમકે, ચ્યવાન નામના ઋષિને એમણે જીવવાની આપી; ઋગ્વેદને દેખતો કર્યો; પરાવૃજ્ આંધળો અને લૂલો હતો તેને આંખ અને પગ આપ્યા; વિરૂપલાનો લઢાઈમાં પગ ભાગ્યો હતો તેને લોઢાનો પગ આપ્યો; બુબ્યુનું વહાણ સમુદ્રની વચ્ચે આવ્યું તે વારે, સો હલેસાંવાળા, પાણીનું ટપકું પેશી ન શકે એવા, અને જાણે આકાશમાં ઊડતા એવા વહાણમાં બેસાડીને ઘેર લાવ્યા. એમનાં કેટલાંક પરોપકારનાં કૃત્યો માટે એમને “દેવોના વૈદ્ય” કહેવામાં આવે છે. અને એઓનું જોડકું છે તેથી એમનો લગ્નની સાથે પણ સંબન્ધ માનવામાં આવે છે—તેઓ સ્ત્રીને પતિ આપે છે, પતિને સ્ત્રી આપે છે.

૭—આ જીવનની પાર બીજું—પર—જીવન છે, અને તે અમૃત

જીવન છે એ જીવનમાં આપણા પર્વજ પિતરો ગયા છે

પાણીએ એમ ધર્યું છે. પ્રાણી માત્રનાં સારાં-ખોટાં ભોજન
એ ખુવે છે—એની દષ્ટિ વિચાળ છે. અન્તરિક્ષમાં ફાંટાં
પક્ષીઓનો અને દરિયામાં ફરતાં વહાણોનો માર્ગ એ બહુ છે.

મિથ—સૂર્યમાં પ્રકાશતું આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રાણીમાત્રને જે
તાનાં કામમાં અનુકૂલ થાય છે, એમને બોલાવે છે, અને
ઉદ્યોગમાં લગાડે છે.

ઈન્દ્ર—આ પરમાત્માનું શક્તિમન્ત સ્વરૂપ છે. એ દેવોનો રાજા છે
એ હાથમાં વજ્ર ધારણ કરે છે, અને વૃત્ર અહિ વગેરે
દૈત્ય અને દાનવોને મારી જગતને અન્ધકારમાંથી અને
દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. વજ્રવડે મેઘને ફાડીને એ વૃદ્ધિ
કરાવે છે, અને આયોને મુદ્ધમાં છતાડે છે. પૃથ્વી અને
આકાશ એનો કમરપટો ધવાને પણ બસ નથી.

વિષ્ણુ—એ પરમાત્માનું સર્વમાં પ્રવેશી રહેલું વ્યાપક સ્વરૂપ છે
એનાં વીર્ય—વીરત્વમયોં કર્મ—અસંખ્ય છે. એણે ત્રણ પર
લાંથી આખું વિશ્વ માપી કાઢ્યું છે, તથા વૃત્રને હણવામાં
ઈન્દ્રને મદદ કરી છે. આકાશમાં વિસ્તરેલા નેત્ર જેવું સ્પષ્ટ
દીસતું અને જગતને જોતું જે આદિત્યમંડળ, તે વિષ્ણુ
પરમ પદ છે—એનું જ્ઞાની પુરુષો નિત્ય ધ્યાન કરે છે. તે
આદિત્ય તે જગતનું રક્ષણ કરનાર ‘ગોપ’ છે. એનું ધ્યાન
‘મધુ’ (મીઠા આનન્દ)નાં ઝરણાંથી ભરેલું છે.

સવિતા—પ્રેરક, ઉત્પાદક—એવી પરમાત્માની તેજોમય શક્તિનું રૂપ
છે. ગાયત્રીનો મહામન્ત્ર—જેમાં આપણી બુદ્ધિના પ્રેર
પરમાત્માના ‘વરદાય’ તેજનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે, તથા
એ આપણી બુદ્ધિને પ્રેરે એમ પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે
એ મન્ત્ર સવિતાદેવનો છે. એ દેવનાં નેત્ર હરત વર્ગે
સર્વ અવયવો સ્વર્ણનાં છે. કુશળ આંગળીઓથી એણે આ

ર્ય—સૂર્યદેવ; એનાં બીજાં નામ સવિતા વગેરે આદિયો.

પા—સૂર્યરૂપી પોષક દેવ. એ પરમાત્માનું પોષક સ્વરૂપ છે. એ રથાવર અને જંગમનો નિયંત્રતા અને પાલક છે. બૂલાં પડેલાં ઢાર અને ખોવાઈ ગયેલી ચીજો એ જાણે છે અને પાછી લાવી આપે છે. એ માર્ગનો રક્ષક છે, અને પરલોક જતા જીવનો એ વળાવે છે. એ ઉપરાંત પોષક દેવ તરીકે એનું એક મુખ્ય કૃત્ય લક્ષ સંબંધે છે. એ કન્યાને હાથ ઝાલીને લક્ષ્મી લાવનામાં પ્રવેશ કરાવે છે, અને સુખ આપે છે.

મન્થિનૌ—એમનું બીજું નામ “નાસત્યો”—સત્યનિષ્ઠ છે. આ દેવોનું દ્વન્દ્વ—જોડકું—પરોપકારનાં અનેક કૃત્યો કરે છે. એ જોડકું ત ધૈ અને પૃથ્વી, સૂર્ય અને ચન્દ્ર, સહવાર અને સાંઝ, દિવસ અને રાત, અમુક એ તારા—એમ જુદી જુદી રીતે લેવામાં આવે છે. પણ એની સ્તુતિમાં ઘણું ભાગે પરોપકારનાં કૃત્યો જ નજરે પડે છે—જેમકે, મધવાન નામના ઋષિને એમણે જીવાની આપી; ઋજૂધને દેખતો કર્યો; પરાવૃજ આંધળો અને લૂલો હતો તેને આંખ અને પગ આપ્યા; વિશ્વલાનો લઢાઈમાં પગ લાગ્યો હતો તેને લોઢાનો પગ આપ્યો; બુજ્યુનું વહાણ સમુદ્રની વચ્ચે આવ્યું તે વારે, સો હલેસાંવાળા, પાણીનું ટપકું પેશી ન શકે એવા, અને જાણે આકાશમાં ઊડતા એવા વહાણમાં બેસાડીને ઘેર લાવ્યા. એમનાં કેટલાંક પરોપકારનાં કૃત્યો માટે એમને “દેવોના વેધ” કહેવામાં આવે છે. અને એઓનું જોડકું જે તેથી એમનો લક્ષ્મી સાથે પણ સંબંધ માનવામાં આવે છે—તેઓ સ્ત્રીને પતિ આપે છે, પતિને સ્ત્રી આપે છે.

પમ—આ જીવનની પાર બીજું—પર—જીવન છે, અને તે અમૃત જીવન છે. એ જીવનમાં આપણા પૂર્વજ પિતરો ગયા છે.

એ જીવનનો માર્ગ પ્રથમ યમે ગ્રોધી કાઢ્યો છે, અને તેથી યમને પિતૃલોકનો દેવ માનવામાં આવે છે. યમ તે વિવસ્વાન-સૂર્ય-નો પુત્ર છે. એ અને એની પહેલ યમી તે આદ્ય સ્ત્રી-પુરુષનું જોડું છે.

રુદ્ર—વિશ્વમાં ધોર સ્થપ્ત કરતું પરમાત્માનું સ્વરૂપ. તે પ્રચંડ વાયુમાં દર્શન દે છે. વાયુરૂપે એ સુગન્ધિ અને સુદ્રિવર્ધક પણ છે. ભડભડતો અગ્નિ પણ એનું જ રૂપ છે—એ અગ્નિની ત્વાણા તે એની દેવીઓ છે, ધૂમ એ એની જટા છે. અગ્નિ કલ્યાણકારી પણ છે—અને એ રૂપમાં એ આગળ જતાં 'શિવ' બને છે.

મરુત્—આ વાયુઓ ઇન્દ્રને યુદ્ધમાં સાહ્ય કરે છે.

વાત—વાયુ.

પર્જન્ય—વૃદ્ધિનો દેવ.

ઉપા—ઉપકાળની મનોહર મૂર્તિ.

વાસ્તોપતિ—વસવાતા ધરનો દેવ.

ક્ષેત્રપતિ—જેતરનો દેવ.

બ્રહ્મણ્યસ્પતિ—પ્રભુ પ્રત્યેની વાણીનું, સ્તુતિનું, યજ્ઞનું, ધર્મનું દેવી તત્ત્વ, એનો અધિકારતા દેવ—તે બ્રહ્મણ્યસ્પતિ. આ તત્ત્વ સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપેલું છે, એ વડે વિશ્વ વૃદ્ધિ પામે છે, અને દેવોનું દેવત્વ પણ એને લીધે છે.

સોમ—આ એક ભવની ઓષધિ (વનસ્પતિ) છે. ઋષિઓ એને પૂજતા અને 'રાક્ષ' એવું વિશેષણ લગાડતા. યજ્ઞમાં એનો વિધિપૂર્વક રસ કાઢીને એનું પાન કરતા. દેવોને એ,

માંથી રસ ઝરે છે તેમ ચન્દ્રમાંથી ઝરે છે, તેથી ચન્દ્રને
પણ ‘સોમ’ શબ્દ લગાડાતો.

આપઃ; સિન્ધુ-સરસ્વતી—ગંગા-યમુના—‘આપઃ’ એટલે જળ-
ની દેવતા. અને સિન્ધુ વગેરે તે ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં
વસતા આર્યોની મુખ્ય નદીઓ.

શ્રી—શ્રદ્ધા. પરમાત્માનો આશ્રય કરી રહેલી, એના લક્ષણરૂપ
શક્તિ તે શ્રી યા લક્ષ્મી. પરમાત્માની શક્તિ સુંદર અને
મંગળ છે, તેથી એ સર્વ સૌન્દર્ય અને માંગલ્યની દેવી છે. શ્રદ્ધા
તે ભકતે પરમાત્મામાં અને એના ધર્મમાં મૂકેલો વિશ્વાસ.

૧. બાળકોને બધા દેવતાઓનાં સ્વરૂપ યાદ રાખવાં કહણ પડે તો
આમિ, ઉયા, ઇન્દ્ર, વરુણ, વિષ્ણુ, અવિતા, યમ અને અશ્વિન; અને તે
ઉપરાંત, ઘાવાપૃથિવી, દિરણ્યગર્ભ, અને પુરુષ—એટલાં બસ યશો. ‘આપઃ’
(જળ) અને સોમ (વનસ્પતિ) પણ જરા ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

૬.

ઊતારા.

યજ્ઞનો દિવ્ય પુરોહિત ઋત્વિજ અને હોતા એવો જે અગ્નિ,
જે ઉત્તમ રત્ન ધારણ કરનાર છે, તેની હું સ્તુતિ કરું છું.

જે ડાહ્યો અને યુવાન ગૃહપતિ પાંચ જનો (પાંચ વર્ગના જનો)ની
સામે દરેક ઘેર ઘેર બેઠેલો છે.

હું વિશ્વતોમુખ (સર્વ તરફ છે મુખ જેનાં) ! તું સર્વ તરફથી
વીંટીને બેઠો છે. અમારું પાપ કાઢીને બાળી નાંખ.

જેમ પિતા પુત્રને સારી બક્ષીસો આપે છે તેમ તું અમને આપ; અમારું કલ્યાણ કરવામાં સાક્ષાત્કારી યા.

હો, બલવંત ઇન્દ્ર ! આ અત્યન્ત ગીઠી વાણી વડે પુત્ર પિતાનું વચ્ચે આલે તેમ હું તારું આલું છું.

*

*

*

૧. હો દેવ વરુણ ! અમે એવા તો સામાન્ય મનુષ્ય છીએ કે પ્રતિદિવસ અમે તારા વતનો લંગ કરીએ છીએ.

૨. જેમ રથવાળો બાંધ્યા ઘોડાને છોડે તેમ, અમારી વાણી (સ્તુતિ) વડે; હો વરુણ ! અમે તારા મનને અમારા ઉપર દયા અર્થે છોડીએ છીએ.

૩. અમારી વિવિધ વૃત્તિઓ-પક્ષીઓ માળા તરફ દોડે તેમ-તારી તરફ કલ્યાણની ઇચ્છાથી દોડે છે.

૪. અન્તરિક્ષમાં ઊડતાં પક્ષીઓનો માર્ગ જે જાણે છે અને સુદ્રતા નાવનો જાણે છે;

૫. જે ધૃતમત (સત્ય અને પવિત્રતાનો નિયમ પોતામાં અને અન્યમાં ધારણ કરી રાખનાર) વરુણ બાર મહિના અને એની પ્રજા- (દિવસ) ને, તથા તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા (અધિક) માસને જાણે છે;

૬. જે વિશાળ જિયા અને મ્હોટા વાયુનો માર્ગ તથા તે ઉપર જેઓ (દેવો) વસે છે તેમને જાણે છે.

૭. સુકૃત (સારી કૃતિ-અયત્ન-શક્તિ યા કર્મવાળો) ધૃતમત વરુણ મહેલોમાં બેઠો છે, અને સામાન્ય કરે છે.

૮. ત્યાંથી સઘળા અદ્ભુત પદાર્થો-જે થએલા છે અને થવાના છે-તે એ જ્ઞાની (સર્વજ્ઞ વરુણ) જુવે છે,

૯. એ સુકતુ આદિત્ય હમેશાં આપણે માટે સારા માર્ગ કરે,
આપણાં આયુષ્ય વધારે !

૧૦. હિરણ્યમય વસ્ત્ર અને ળખર વરુણે ધારણ કરેલાં છે, અને
એની આસપાસ એના સ્પર્શ (દ્વિતો, તેજનાં કિરણો) બેઠેલા છે.

૧૧. મારી વૃત્તિઓ ગાયો એમના વાડા પ્રત્યે વળે એમ એ
ઉચ્ચક્ષા—(સર્વને જોતા, વિશાળ નેત્રવાળા) વરુણને ઇચ્છતી એ-
મની તરફ પાછી વળે છે.

૧૨. હે મેધાવી (જ્ઞાની—સર્વજ્ઞ) વરુણ ! તું આકાશ અને
પૃથ્વીનો રાજા છે. અમને ઉત્તર આપ.

૧૩. અમારો સૌથી ઉપરનો અને વચ્ચેનો અને નીચેનો પાશ
(બંધ) છોડ. જેથી અમે ભ્રમીએ.

૧ *

*

*

હે રાજા વરુણ ! માટીને ઘેર હું ન જાઉં. દયા કરો, હે સુક્ષ્મ !
(સુંદર, શુભ—બળવાન રાજા) દયા કરો.

હે વરુણ ! અમે મનુષ્ય હોઈ દેવી જનો પ્રત્યે જે કાંઈ દ્રોહ
કર્યો હોય, અજ્ઞાનથી તારા ધર્મ લોપ્યા હોય, એ પાપ માટે હે
દેવ ! તું અમારા ઉપર ગુસ્સે ન થઈશ.

અમે એ નિત્ય ભૂમિઓમાં રહીએ, અને વરુણ અમારો પાશ
(બન્ધન) છોડી નાંખે. અદિતિના યોગામાંથી અમે રક્ષણ માગીએ
છીએ. તમે (દેવો) અમારૂં હમેશાં સ્વસ્તિ વડે રક્ષણ કરો.

૨ *

*

*

ડાહ્યાં (જ્ઞાની) અને ઋત (નિયમ) પ્રમાણે ચાલનારાં ઘો
અને પૃથ્વી ! પાપ અને દુઃખથી અમારૂં રક્ષણ કરો

મિત્ર, અને લક્ષ્મીથી ભરપૂર એવા વરુણ—ની માતા અદિતિ અમારું પાપ અને દુઃખથી રક્ષણ કરેા. ॥

ત્યારે ઉપા દેખાય છે અને સૂર્ય બેગે ॥ (અથવા, આધમે છે) ત્યારે, હે મિત્ર અને વરુણ ! તમે સોનાના રથમાં બેસો છો—અને ત્યાંથી અદિતિને અને દિતિને બુલો છો.

*

*

*

૧. એને ઇન્દ્ર, મિત્ર, વરુણ, અગ્નિ તથા દિવ્ય મુપર્ણ (મુન્દર પાંખવાળો) ગરુડ, એમ કહે છે. એક સતને જ્ઞાનીઓ બહુરૂપે કહે છે: અગ્નિ ધમ માતરિયા—કહે છે.

*

*

*

૧. પૂર્વે હિરણ્યગર્ભ હતો—જે પદાર્થ માત્રનો એક જ પતિ બનેલો હતો. તેણે પૃથ્વી ધારણ કરી, અને આ આકાશ ધારણ કર્યું.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૨. જે આત્મદાથી (આત્મા આપનાર) છે, બલદાથી છે, જેની આજ્ઞા સર્વ કોઇ સેવે છે, દેવો પણ સેવે છે, અમૃત જેની છાયા છે, મૃત્યુ જેની છાયા છે.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૩. પોતાના મહિમા વડે, શાસ લેતા અને આંખ મચમચાવતા (જંગમ) જગતનો રાજા બનેલો છે; આ જે પગવાળાં અને ચાર પગવાળાંને જે ધધિર છે.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૪. જેના મહિમાને લીધે, આ હિમવંત પર્વતો છે, પૃથ્વી સહ-વર્તમાન સમુદ્ર જેનો કહેવાય છે, આ દિશાઓ જેના હાથ છે.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૫. જેને લીધે ઘૌ (પ્રકાશતું ગગનમંડળ) ઉચું થંલી રહેલું છે, અને પૃથ્વી દૃઢ રહેલી છે.—જેનાથી સર્વ થંભેલું છે, અને અન્તરિક્ષ થંભેલું છે, જે અન્તરિક્ષમાં જળનો ણનાવનાર છે.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૬. જેના રક્ષણથી ટકેલાં પૃથ્વી અને આકાશ, મનમાંથી કંપતાં, જેને જીવે છે; જિગેલો સૂર્ય જેનામાં રહીને પ્રકાશે છે.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૭. જ્યારે મોટાં જળ વિન્ધમાં આવ્યાં—ગર્ભ ધારણ કરતાં, અને અગ્નિને ઉપજાવતાં એવાં, ત્યારે દેવોનો એક ગ્રાણ્ય સર્વત્ર હતો.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૮. એણે પોતાના મહિમાએ કરી, જળ ત્યારે તરફથી ભેયાં, જે જળ દક્ષ (કુશળ, જ્ઞાનમય આત્મા)ને ધારણ કરતાં હતાં, અને યજ્ઞ ઉપજાવતાં હતાં; જે દેવોમાં એક ઉપરિ દેવ હતો.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૯. જે સત્ય ધર્મનો દેવ પૃથ્વીનો ઉત્પન્ન કરનાર છે, જેણે ઘૌ ઉત્પન્ન કર્યું છે, જેણે મોટાં મનોહર જળ ઉત્પન્ન કર્યાં છે.

કયા દેવની હવિ વડે સેવા કરીએ ?

૧૦. હે પ્રજાપતિ ! તારા વિના ખીજે કોઈ આ સર્વ ઉત્પન્ન થએલા પદાર્થોને વ્યાપીને રહ્યો નથી. જે ઇન્દ્રા રાખીને અમે તને ખોલાવીએ છીએ—તે અમારી સિદ્ધ થાઓ, અમે લક્ષ્મીના સ્વામી થઈએ!

~

*

~

દૃશ્યમાન જગતના પિતા અને ધીર (ડાહ્યા, જ્ઞાની) વિન્ધ-કર્માએ મન વડે આ જળ કર્યું; તથા આ કરતાં ઘાવા-પૃથિવી કર્યાં. એણે જ્યારે છેડા દૃઢ કર્યા ત્યારે ઘાવા-પૃથિવી વિસ્તર્યાં.

*

*

*

૧. હજાર મરતકવાળો, હજાર આંખવાળો, હજાર પગવાળો. પુરુષ તે, ભૂમિને સર્વ તરફથી વીંટીને, દશ આંગળા વિશેષ વધ્યો.

૨. જે કાંઈ થએલું અને જે કાંઈ થવાનું તે આ સર્વ, પુરુષ જ છે. તથા અમૃતત્વનો એ અધિપતિ છે-જે અન્ન વડે વિશેષ ભીંગે છે.

૩. આટલો બધો એનો મહિમા છે, છતાં એ એ કરતાં પણ અધિક છે. સર્વ ભૂતમાત્ર તે એનો એક પાદ (ચોથો ભાગ) છે, એના ત્રણ પાદ-જે અમૃત છે, તે દુલોકમાં છે.

૪. ત્રણ પાદ ભીંચે એવો પુરુષ ભલો છે પણ તેનો એક પાદ અહીં રહ્યો છે. તે યદી ચેતન અને અચેતન એણે વ્યાપેલાં છે.

૫. બ્રાહ્મણ એનું મુખ હતો; ક્ષત્રિય એના હાથ બનાવવામાં આવ્યો; જે વેશ્ય તે એના ભિડ (જંઘા); અને પગમાંથી શૂદ્ર ઉત્પન્ન થયો.

૬. ચન્દ્રમા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયો; નેત્રમાંથી સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો, મુખમાંથી ધન્દ્ર અને અગ્નિ; ગ્રાણમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો; નાસિમાંથી અન્તરિક્ષ થયું, મરતકમાંથી ઘૌ (આકાશ) થયું, પગમાંથી પૃથ્વી; કાનમાંથી દિશાઓ: આ રીતે લોક કલ્પ્યા

૭. દેવોએ યજ્ઞવડે યજ્ઞ (યજ્ઞન કરવા ચોખ્ખા પરમ પુરુષ)નું યજ્ઞન કર્યું-એ પ્રથમ ધર્મો હતા.

*

*

*

ખરે, કોણ જાણે, કોણ -કહે કે-ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ, ક્યાંથી આવી, આ (વિવિધ) સૃષ્ટિ? દેવો આના ઉત્પન્ન થયા પછીના છે, આ ક્યાંથી આવ્યું એ કોણ જાણી શકે!

*

*

*

એ શું વન હતું, શું ઝાડ હતું?—જેમાંથી ઘાવા—પૃથિવી ઘડી કાઢી? ડાહ્યા માણસો ! મન વડે એનો વિચાર કરો કે ભુવનોને ધારણ કરતું, તેઓના ઉપર (અધિષ્ઠાતા રૂપે) રહેતું, એવું શું છે ?

પ્રશ્ન એ વન હતું. પ્રશ્ન એ ઝાડ હતું જેમાંથી ઘાવા—પૃથિવી ઘડી કાઢી. ડાહ્યા માણસો ! વિચાર કરીને હું કહું છું કે ભુવનોને ધારણ કરતું, તેઓના ઉપર (અધિષ્ઠાતા રૂપે) રહેતું એવું પ્રશ્ન હતું.

— [ઋગ્વેદસંહિતા.]

૧. વિશ્વના વિવિધ મહાન પદાર્થોમાં પ્રકટ થતી પરમાત્માની વિવિધ વિભૂતિ, અને એ સર્વ વિભૂતિઓનો પરમાત્મામાં એકાત્મભાવ—આમ પરમાત્માની એકતા અને અનેકતા છે, અને તે બંને સ્વરૂપનું ઋગ્વેદસંહિતામાં દર્શન થાય છે. આ સક્ષમ તત્ત્વજ્ઞાન કદાચ ન્હાની ઉમ્મરના વિદ્યાર્થીઓને સમજાવી નહિ શકાય. પણ આ વિશ્વ એક છે અને એના પદાર્થો અનેક છે, તેમ પરમાત્મા એક છે છતાં એનાં સ્વરૂપો અનેક છે—એટલું તો હું ધારૂં છું સમજાવી શકાશે.

૨. ઋષિઓ પરમાત્માની વિભૂતિઓને કેવા હર્ષથી અને પ્રેમથી ભજતા તથા વિશ્વનું રક્ષણ જાણવાને કેવા તત્ત્વમના, એ ઉપરનાં વચનો સહને બતાવેલું.

૭.

બીજા વેદની સંહિતાનો ધર્મ.

૧. યજ્ઞમાં મુખ્ય ચાર ઋત્વિજો કામ કરતા: હોતા, અધ્વર્યુ, ઉદ્ગાતા અને પ્રશ્તા. એમને માટે વેદની ચાર સંહિતાઓ થઈ: ઋક્, યજુઃ, સામ, અને અથર્વ સંહિતા.

૨. યજ્ઞમાં અધ્વર્યુને ભાગે યજ્ઞની ક્રિયા કરવાની હતી, તેથી યજુ-

વેદની સંહિતામાં યજ્ઞ પ્રધાનપણ છે. આમવેદની સંહિતામાં ઋગ્વેદની ઋચાને ગાન બોડયું છે તે સિવાય બીજું કંઈ નવીન નથી. એ વેદનો ઉપયોગ ઘણુંખડું સોમયાગમાં થાય છે.

૩. :અથર્વસંહિતામાં ઘણું નવું જાણવા જેવું છે. બીજા કોઈ વેદમાં નહિ તેવી કેટલીક જાણતો એમાં છે. દાખલા તરીકે—તાવ ક્ષય વગેરે રોગ કાઢવા, સાપ વગેરેનાં ઝેર ઊતારવાં, શત્રુને મારવા, ભૂત પિશાચ હાંકવાં, કામઘટ્ટમણ કરવાં અને રહામેધી અદ-ઠાવવાં, ઇત્યાદિ અનેક વિષયોને લગતા જાદુ પ્રયોગના મન્ત્રો અથર્વસંહિતામાં છે. આ સર્વ આર્યોના અજ્ઞાન અને નીચલા વર્ગની ક્રિયાઓ હોય, અથવાતો આર્યો અનાર્યો જોડે સંજાન્યમાં આબ્યા ત્યાર પછી મૂળ અનાર્યોનો ધર્મ આર્યોમાં દાખલ થવા લાગ્યો હોય. પણ આ સિવાય આ સંહિતામાં ઘણો ઉ-મદા ભાગ પણ છે.

૧. ધ્રુવ (અત્તન=ચક્ર)નાં ચાર મુખમાંથી ચાર વેદ નીકળ્યા એમ જે કહેવાય છે તેનો અર્થ હવે સમજાશે. હોના દેવોને બોલાવે છે, અધ્વર્યુ ક્રિયા કરે છે, હિદગાતા ગાય છે, અને ધ્રુવ મૌ ઉપર દેખરેખ રાખે છે.

૨. પ્રહૃક્ષાં ત્રણ વેદ હતા અને પછીથી અથર્વવેદ બમેરાયો એમ કહેવાય છે. ધ્રુવને મૂળ તો બીજા ઋત્વિજો ઉપર માત્ર દેખરેખ જ રાખવાની હતી, પણ અથર્વવેદ થયો એટલે એ એને સોંપાયો.

૮.

હિતારા.

દશવૃક્ષ ! આને રાક્ષસથી અને ગ્રાહી(પશાચી)થી છેડવ. —જેણે એને સાંધામાં બાંધ્યો છે, હે વનસ્પતિ ! એને જીવલોકમાં જિપાડી લાવ,

એને, હે અરુન્ધતિ !, ક્ષય વળગતો નથી, અને શાપ (અથવા, મૂઠ) લાગતો નથી—જેને ગૂગળરૂપી ઓષધિનો સુગન્ધ વ્યાપી વળે છે.

*

* -

*

હું તમારું એકદૃઢ્ય, એકમન, અને દેશરહિતતા કરું છું. એક ખીજ પાસે જાઓ: જન્મેલું વાછરડું ગાય પાસે જાય છે તેમ પુત્ર પિતાને અનુકૂળ રહો; માની સાથે એકમન કરો. સ્ત્રી શાન્તિથી પતિ પ્રત્યે મીઠી વાણી વદો. બાઈ લાઇનો દેશ ન કરો, ખડેન ખડેનનો ન કરો, એકઠા મળી એકવ્રત (પ્રતિજ્ઞા, નિયમ) વાળા થઈ, શુભ રીતે વાણી વદો.....જેઓ વડીલ છે, ઠાહ્યા છે તેઓ છૂટા ન પડો. એકઠા સુખ લોગવતા અને એકઠી કર્તવ્યધુરા વહતા કરો. એક ખીજ સાથે સુંદર વાણી બોલો—આવો, હું તમને એકઠા મેળવું, એકમનના કરું.

સસરા—સાસુ વગેરેને સુખકારી થા; પતિને સુખકારી થા; ઘરને (ઘરનાં સર્વ જનોને) સુખકારી થા. એ સર્વ લોકને સુખકારી થા. એઓની પુષ્ટિ (વૃદ્ધિ) થાય એમ સર્વને સુખકારી થા.

*

*

.

*

સત્ય વડે પૃથ્વી ટેકાઈ રહી છે; સૂર્ય વડે આકાશ ટેકાએલું છે. ઋતુ વડે આદિત્યો ઊભા રહે છે, ઘલોકમાં સોમ રહેલો છે,

અદિતિ દૌ છે; અદિતિ અન્તરિક્ષ છે; અદિતિ માતા છે, એ પિતા છે, એ પુત્ર છે. સઘળા દેવો અદિતિ છે. પંચજનો અદિતિ છે. જે ઉત્પન્ન થએલું છે અને જે થવાનું છે એ (સર્વ) અદિતિ છે.

વિશાળ સત્ય, ઉચ્ચ ઋતુ, દીક્ષા, તપ, બ્રહ્મ, યજ્ઞ—એ પૃથ્વીનું ધારણ કરે છે. જૂત અને લવ્ય (થએલું અને થવાનું) એ સર્વની રાણી એવી પૃથ્વી તે અમારે માટે બહોળો લોક કરો.

એ) પૃથ્વી-જેનું અમૃત હૃદય પરમ બ્યોમ(આકાશ)માં રહેલું છે, અને સત્યથી વીંટાએલું છે--તે આ ઉત્તમ રાષ્ટ્રમાં અમને તેજ અને બળ આપે.

આ જગતનો મહાન અગ્નિષ્ઠાતા, જાણે પાસે રહીને જીવે છે. કોઈ જાણે કે હું આ ચોરીથી (છાતું માતું) કરું છું-પણ એ સ્પર્શ દેવો જાણે છે. એ જણા એકદા બેસીને જે મન્ત્ર (વાત) કરે છે, તે ત્રીજો એવો વરુણ રાજા જાણે છે.

આ ભૂમિ વરુણ રાજાની છે; પેલું વિશાળ દ્યો (પ્રકાશનું ગગનમંડળ) છેક છેડા સુધી એનું છે. આ બે સમુદ્ર (અન્તરિક્ષ અને સમુદ્ર) વરુણની કૃપા છે; અને આ અદ્ય જળ(પાણીથીઆ)-માં પણ એ છૂપાઈને રહ્યો છે. અહીંથી નાશીને આવે આવજામાં જાય તો પણ કોઈ વરુણ રાજાથી છટતું નથી.....પ્રાણીઓનાં નેત્રો પણ એનાં ગણેલાં છે...હો વરુણ ! તારા સાત-સાત-અને ત્રણ ગણા પાશ છે, તે સર્વે જેઓ અસત્યવાદી હોય તેને બાધ કરે, અને સત્યવાદીને છોડી દે.

[અયર્ચવેદસંહિતા.]

૧. જાદુ આયે વેદક પણ બળેલું હતું.

૨. કુટુમ્બ અને જનમજાજના મંપનો ઉપદેશ બાળકોના મનમાં ઇસાવનો.

૩. ઊંચા ધર્મનાં તત્ત્વો તરફ પણ લક્ષ મેળવું.

બ્રાહ્મણ.

૧. ‘બ્રહ્મણ’ કહેતાં જે ધર્મનું તત્ત્વ, તેનો સ્થૂળ આકાર તે યજ્ઞની ક્રિયાઓ. એ ક્રિયાઓનું સહસ્ય ‘બ્રાહ્મણ’ નામના ગ્રંથોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. જેમ ઋગ્વેદસંહિતામાં પરમાત્માની અર્ચાનાં સૂક્તો છે તેમ આમાં નથી. પણ જે યજ્ઞ-પ્રસંગે એ સૂક્તો બોલવામાં આવતાં તેને લગતી ક્રિયાઓ વિષે, વિવિધ દેવતાઓનાં નામ વિષે, તથા સ્વરૂપ વિષે, આમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે; તથા એ ખુલાસા માટે ઉપયોગી થાય એવી આખ્યાયિકાઓ (વાર્તાઓ) કહેલી છે. એ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે પ્રાચીન ઋષિઓના યજ્ઞો માત્ર અર્થ વગરની બાદુઈ ક્રિયાઓ જ ન હતી, પણ એમાં ઋષિઓ પોતાના કેટલાક ધાર્મિક વિચારો મૂર્તિમન્ત કરતા.
૨. શ્રોત (શ્રુતિમાં કહેલા) યજ્ઞના બે પ્રકાર હતા: હવિર્યજ્ઞ અને સોમયાગ. હવિર્યજ્ઞ સાદા, અને ઘરમાં થઈ શકે એવા હતા. એમાં ઘણે ભાગે દૂધ ધી ધાન્ય વગેરે પદાર્થો અગ્નિમાં હોમીને દેવાને અર્પવામાં આવતા. સોમયાગ મહોટા યજ્ઞો હતા—એમાં જથ્થાબંધ લોકો ભાગ લેતા, અને પુષ્કળ દ્રવ્ય ખર્ચાતું. રાજસૂય અને અશ્વમેધ એ બે એના પ્રખ્યાત પ્રકારો છે.
૩. ‘બ્રાહ્મણ’ યુગમાં વૈદિક ધર્મ કર્મભળથી બહુ છવાઈ ગયો હતો, પરંતુ તે જ સાથે પ્રાચીન એકેશ્વરભાવના પણ નાશ પડતી. ઋષિઓ પ્રભવતિરૂપે એક પરમાત્માનું યજ્ઞન કરતા—અને યજ્ઞ તે આ વિશ્વનું સ્વરૂપ છે એમ સમજવા લાગ્યા હતા, તથા એ સમજણથી એમણે યજ્ઞની કેટલીક ક્રિયાઓ ગોઠવી હતી.

ઊતારા.

૧. નેટલી વેદિ તેટલી પૃથ્વી. દર્ભ એ ઓપધિ (વનરપતિ). આ પૃથ્વીમાં ને ઓપધિઓ મૂકે છે તે આ પૃથ્વી ઉપર રહે છે. તેથી એના ઉપર દર્ભ પાથરે છે. માટે ખૂન દર્ભ પાથરવા એમ કહે છે.
૨. તે જ આ ઇન્દ્ર—ને આ (સૂર્ય) તપે છે; તે જ આ વૃત્ર—ને ચન્દ્રમા છે.
૩. તે દેવ અગ્નિ. એનાં આ નામ:—સર્વ; પૂર્વદેશના લોક કહે છે તેમ, જવ; બાહીક કહે છે તેમ, પશુઓનો પતિ—રુદ્ર; અને અગ્નિ. આ એનાં બીજાં અસાન્ત (ઘોર, ચિકરાણ) નામ છે; અગ્નિ એ જ અત્યન્ત સાન્ત નામ છે.
૪. હે ગૃહપતિ અગ્નિ ! તારા—ગૃહપતિ—વડે હું સારો ગૃહપતિ થાઉં. એ અગ્નિ ! મારા—ગૃહપતિ—વડે તું સારો ગૃહપતિ થા.
૫. સૂર્ય એ અગ્નિહોત્રઃ એ આ આકૃતિના અગ્નિ (પહેવાં) જીરે છે, તેથી સૂર્ય તે અગ્નિહોત્ર.
૬. જે કાઈ છે તે ઋણ (દેવું) વાળો જ જન્મે છે. એ જન્મે છે તેવો જ દેવોનું, ઋષિઓનું, પિતૃઓનું, અને મનુષ્યોનું ઋણ (દેવું) લઈને જ જન્મે છે:—

એ યજ્ઞન કરે છે—તેનું કારણ કે દેવ પ્રત્યે ઋણ લઈને જન્મે છે.

.....અધ્યયન...— “ ઋષિઓ ” ...

.....મનુષ્ય ધરે છે— “ પિતૃઓ ” ...

.....અતિથિને વાસ અને અન્ન આપે છે— “ મનુષ્યો ” ...

[શતપથ-બ્રાહ્મણ]

દેવોએ પુરુષને પશુ કરીને યજ્ઞમાં માર્યો. એને માર્યો ત્યારે એના માંથી મેઘ (પવિત્ર યજ્ઞીય અંશ) નીકળ્યો અને તે અશ્વમાં પેઠો.

....	....	....	ગૌમાં પેઠો.
....	....	....	બકરામાં પેઠો.
....	....	....	ઘેટામાં પેઠો.
....	....	....	મીઠિ (હાંગેર)માં પેઠો.

આ પુરોહિતાશ બહેરાય છે તે પશુ જ બહેરાય છે. એનાં (હાંગેરનાં) ઇંછાં તે ફૂંવાં છે, છોકાં તે ચામડી છે. ....

[પેતરેય બ્રાહ્મણ.]

*

*

*

ઋષિઓ સરસ્વતીને કાંઠે યજ્ઞ કરવા બેઠા હતા. તેઓએ કવચ ઐલુપને સોમ આગળથી હાંકી ઠાઠ્યો—એમ કહીને કે અરે! દાસીપુત્ર! લુચ્યા! અબ્રાહ્મણ હોમને તું શી રીતે (યજ્ઞની) વચમાં દીક્ષા લઇને બેઠો છે? એમ કહીને એને દેશપાર મરુદેશમાં લઇને નાંખ્યો, એમ ધારીને કે ભલે એ તરશે મરી જાય, અને સરસ્વતીનું પાણી પીવા ન મળે! એણે એ નિર્જળ પ્રદેશમાં દેશવટો પામીને ‘અપોનખત્રીય’ સૂક્ત બોલ્યું. અને જળનું મનોહર ઠામ એની પાસે આબું, જળ એની પાસે આબું. સરસ્વતી એની આસપાસ ફરી વળી.....

ઋષિઓ બોલ્યા—એને દેવોએ બોળખ્યો માટે આવો આપણે એને બોલાવીએ.

[પેતરેય બ્રાહ્મણ.]

*

*

*

પ્રજાપતિ એ યજ્ઞ છે. એનામાં સર્વ કામનાઓ, સર્વ ઇચ્છાઓ, સઘળું અમૃતત્વ—રહેલાં છે. .

[ગોપથ બ્રાહ્મણ.]

૧. યજ્ઞ, દેવતાઓ, અમિહોત્ર વગેરેનાં સ્તુત્ય અત્રે બતાવ્યાં છે એ ધ્યાનમાં રાખવાં.

૨. 'ત્રાણુ' યાને મનુષ્યનાં કર્તવ્યના ચાર વિભાગ ક્યાં છે એ જુઓ.

૩. યજ્ઞના બલિદાનમાં ક્રમે ક્રમે દેરફાર થયો. પશુપક્ષમાંથી ધાન્ય-યજ્ઞ થયો.

૪. સામાન્ય ચક્રને યજ્ઞમાં સ્થાન ન હતું. પણ વિદ્વાન અને દેવની કૃપાવાળા એવા ચક્રને બ્રાહ્મણો પણ માન આપતા. 'બ્રાહ્મણ' અન્ય ધર્મનો સંક્રાન્તિકાળ દર્શાવે છે.

૫. યજ્ઞને પરમાત્મામાં (સર્વેશ્વર પ્રજ્ઞપતિમાં) સમાવવાનું કામ થયું છે. સર્વ કામનાઓ—અમૃતત્વ પર્વન્ત યજ્ઞમાંથી નીકળી હવે પરમાત્મામાં આવીને ઠરે છે.

૧૧.

આરણ્યક અને ઉપનિષદ.

૧. ઉપર, વેદના ત્રણ વિભાગ બતાવ્યા—તેમાં, (૧) સંહિતા અને (૨) બ્રાહ્મણ પછી, (૩) આરણ્યક અને ઉપનિષદ. જેમ કેટલીક વાર સંહિતા સાથે બ્રાહ્મણ ભાગ લખેલો સીદામાં આવે છે, તેમ કેટલીક વાર બ્રાહ્મણ સાથે આરણ્યક અને ઉપનિષદ પણ સળંગ બેડાબેડાં દેખાય છે. ત્રણમળી 'વેદ' કહેવાય છે. પણ આરણ્યક અને ઉપનિષદમાં વેદનો 'અન્ત'—છેવટનો ભાગ યા સિદ્ધાન્ત રહેલો છે, તેથી એને 'વેદાન્ત' નામ પણ આપવામાં આવે છે.

૨. ગામ અને ઘર છોડી, અરણ્ય(વન)માં જઈને, ધર્મનું તત્ત્વ-ચિન્તન કરનાર જનોના અર્થે તે 'આરણ્યક.' બ્રાહ્મણમાં

યજ્ઞની દેવતાઓના તથા ક્રિયાઓના જે ગૂઢ અર્થ સમજાવવાનો પ્રયત્ન શરૂ થાય છે, તે આરણ્યકમાં આગળ આવે છે. યજ્ઞના રૂપક(આકાર)માં ઋષિઓ આ વિશ્વ(પિંડ અને પ્રહ્લાંડ)નાં ગૂઢ સત્યો અને ક્રિયાઓ જુલે છે, અને આ રીતે ધર્મનું તત્ત્વ વિચારતાં વિચારતાં તેઓ ઉપનિષદ્માં રહેલું ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આમ, આરણ્યક તે પ્રાક્ષણ અને ઉપનિષદ્ વચ્ચેની કડી છે.

૩. ‘ ઉપનિષદ્ ’—શબ્દના બહુ રીતે અર્થ કરવામાં આવ્યા છે. પણ એ સર્વમાંથી એટલું નીકળે છે કે—અજ્ઞાનનો નાશ કરી, પરમાત્માને પહોંચાડનારી વિદ્યા, જેમાં વેદનું ખરૂં રહસ્ય રહેલું છે, તે ‘ ઉપનિષદ્. ’ મૂળ ઉપનિષદ્ની સંખ્યામાં જતે દહાડે ઘણો વધારો થઇ ગયો છે—જેમકે, ઉપનિષદ્ને નામે એક ‘ અદ્વૈતોપનિષદ્ ’ પણ દાખલ થઇ જાય છે ! પણ આ નવાં ઉપનિષદ્ જે ઘણે ભાગે અથર્વવેદ સાથે જોડાયેલાં છે તેને જૂનાં ઉપનિષદ્થી જુદાં જોળખી કાઢવાં બહુ કઠણ નથી.

૪. ઉપનિષદ્ના વિષય પ્રમાણે વિભાગ કરીએ તો ચાર વિભાગ થઇ શકે: (૧) કેટલાંકમાં જ્ઞાન મુખ્ય છે; (૨) કેટલાંકમાં યોગ બતાવ્યો છે; (૩) કેટલાંકમાં ચૈરાગ્ય(સંન્યાસ)નો ઉપદેશ કર્યો છે; અને કેટલાંકમાં ભક્તિ માટે શિવ અને વિષ્ણુનો જુદે જુદે નામે મહિમા ગાયો છે.

૫. આ સર્વમાં વધારેમાં વધારે પ્રાચીન ઉપનિષદ્ જ્ઞાનને લગતાં છે. એમાં જીવ જગત્ અને પરમાત્માના સ્વરૂપ વિષે, બહુ રસિક આખ્યાયિકાઓ કહીને તથા સરળ દૃષ્ટાન્તો આપીને, બોધ કર્યો છે. એનો દૂકામાં સાર આ પ્રમાણે છે:—

(૧) જીવ એ પંચમહાબૂતના બનેલા જડ પદાર્થોથી ભિન્ન છે.

(૨) એ જડ પદાર્થો—સજીવ અને નિર્જીવ—પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, પરમાત્મા થકી દફી રહ્યા છે, અને અન્તે પરમાત્મામાં ભળે છે.

- (૩) પરમાત્મા પિકમાં અને બ્રહ્માંડમાં વસેલો છે—જગતનો અને : જીવનો અન્તર્યામી છે.
- (૪) જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંગન્ધ બહુ ગાઢ અને નિકટ છે. એક અણ છે, બીજો સર્વજ્ઞ છે, પણ બંને એક જ તત્ત્વ છે.
- (૫) એ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર (પ્રત્યક્ષ અનુભવ)—મન ઇન્દ્રિયો વગેરે વચ્ચે કરીને, સદાચારથી ચાલીને, એનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરીને જોનું યથાર્થ (સત્ય) જ્ઞાન મેળવીને, થઈ શકે છે.
- (૬) તે માટે ઉપનિષદ્ વગેરે એના જ્ઞાન સંગન્ધી ગ્રન્થોનું શ્રવણ કરવું; શ્રવણ કરીને તે ઉપર મનન કરવું; અને ઉવટનો નિર્ણય બાંધીને ધ્યાન કરવું.
- (૭) જે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જાય તે ‘બ્રાહ્મણ’; અને પ્રાપ્ત કર્યા વગર જાય તે ‘કૃપણ’ (હયા ખાવા જેવો) સમજવો.
- (૮) મનુષ્યની કર્મ પ્રમાણે ગતિ થાય છે: પુણ્ય કર્મથી એ પુણ્ય-શાળી થાય છે, અને પાપકર્મથી પાપરૂપ થાય છે. સત્પુરુષ માટે પણ મરણ પછી બે માર્ગ છે—જેમાંનો એક ચન્દ્રલોકમાં અને બીજો બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. તેમાંનો પહેલો માર્ગ તે ‘ધૃમમાર્ગ’ કહેવાય છે, કારણ કે તે ચક્ષુષ્યાગનો માર્ગ છે. અને બીજો માર્ગ ‘અર્ચિર્માર્ગ’ માને પ્રકાશનો માર્ગ કહેવાય છે, કારણ કે તે જ્ઞાનનો માર્ગ છે. જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તેને માટે મરણ નથી, એને જન્મજન્મ-આન્તરનો ફેરો રહેતો નથી.

૧. હિન્દુઓ જે ‘વેદ’ ને માન આપે છે તે માત્ર સહિતા જ નથી; પણ સહિતા ઉપરાંત બ્રાહ્મણ અને આરણ્યક તથા ઉપનિષદ છે.

૨. ઉપનિષદના જે મુખ્ય સિદ્ધાન્ત અહીં જતાવ્યા છે—તે એવે આકારે જતાવ્યા છે કે જેમાં પાછળના આચાર્યોનો મતભેદ ન પડે.

૧૨.

ગિતારા.

(૧.)

શ્વેતકેતુ આરુણેયને એના પિતાએ કહ્યું: “લાઈ ! વિદ્યાભણી આવ. આપણા કુળમાં વગરભણ્યો માત્ર ઇંદ્રાણ્ય (અર્થાત્ ક્રક્ત માતાપિતા અને સગાંવહાલાં પ્રાદ્યણ, એટલાથી જ પ્રાદ્યણ) એવો કોઈ રહ્યો નથી. ” શ્વેતકેતુ શરુને ત્યાં ખારમે વર્ષે જઈ ખાર વર્ષે રહી વિદ્યા ભણી આવ્યો. એક દહાડો પિતાએ પૂછ્યું: “શ્વેતકેતુ ! તારી બુદ્ધિ તો ઘણી વધી છે, તું વેદ ભણ્યાતું અભિમાન રાખે છે, અને અસ્તક દેખાય છે ! તો હું પુછું છું તેનો જવાબ દે. કહે, તે શરુને કહી પૂછ્યું છે કે એવી કયી વસ્તુ છે કે જેને જાણવાથી સઘળું જણાઈ જાય ? જો: એક માટીનો ગોળો ધરાધર જાણી લઈએ તો માટીના સઘળા પદાર્થો જણાઈ જાય છે; કારણ કે વિકાર એ ક્રક્ત નામ છે, વાણીએ ઊભા કરેલા છે, વસ્તુતઃ એકલી માટી જ સત્ય છે; તે જ પ્રમાણે એક લોહું જાણવાથી સર્વ લોહાના પદાર્થો જણાઈ જાય છે; વગેરે. એ રીતે એવો તો કોઈ પદાર્થ જાણ્યો છે કે જેને જાણવાથી સઘળું જણાઈ જાય ? ”

શ્વેતકેતુએ ઉત્તર દીધો: “પિતાજી, ના; મારા શરુઓ જ એ નહિ જાણતા હોયને; જાણતા હોય તો એ મને કહ્યા વિના કેમ રહે ? ”

પછી પિતાએ શ્વેતકેતુને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર્યો. એ બ્રહ્મ સર્વ વસ્તુઓમાં સૂક્ષ્મરૂપે પ્રવેશી રહેલું છે—એ એણે વિવિધ દૃષ્ટાન્તોથી શ્વેતકેતુને બતાવ્યું.

પિતા કહે છે:—“હે શ્વેતકેતુ! જો આ ઝાડના મૂળમાં ઘા માર્યો હોય તો એ જીવતું હોવાથી એમાંથી રસ નીકળે. એની વચમાં માર્યો હોય તો પણ એ જીવતું હોવાથી એમાંથી રસ નીકળે, અને

એની ટોચે માર્યો હોય તો પણ એ જીવતું હોવાથી એમાંથી રસ નીકળે. પણ એની એક શાખામાંથી જીવ જતો રહે તો તે સૂકાઈ જાય; બીજામાંથી જતો રહે તો તે સૂકાઈ જાય; અને એમ એક પછી એક કરતાં, આખા વૃક્ષમાંથી જીવ જતો રહે તો આખું વૃક્ષ સૂકાઈ જાય. ત્યારે એ ઉપરથી સમજવાનું કે આ જીવ વિનાનું કંઈ એટલે મર્યું-જીવ પોતે મરતો નથી. આ સર્વ પદાર્થોમાં સૂક્ષ્મ તરવરૂં એ રહેલો છે. આ સર્વનો એ જ આત્મા છે અને એ જ પોતે છે.

વળી બીજું—“ પેલો વડનો ડેડો લાવ, અને ભાગ. ભાગીને જો, એમાં શું છે ? ” શ્વેતકેતુએ એ લાવીને ભાગ્યો, અને અંદર જોયું તો ઝીણા દાણા દેખાયા. પિતાને કહ્યું: “ પિતાજી !-આમાં તો ઝીણા દાણા છે. ” પિતા બોલ્યા: “ વારૂ; હવે એમાંનો એક દાણો લઈ બગ, અને જો. એમાં શું દેખાય છે ? ” શ્વેતકેતુએ જોયું, પણ તે બહુ ઝીણું હોવાથી, કાંઈ દેખાયું નહિ. તેથી તેણે પિતાને કહ્યું: “ પિતાજી, કાંઈ દેખાતું નથી. ” પિતા બોલ્યા: “ ત્યારે સમજ કે કાંઈ દેખાતું નથી તેમાં જ આખું વડનું આ સમાઈ રહેલું છે. તે પ્રમાણે આવરી રાખજે કે બ્રહ્મ એ સૂક્ષ્મ તરવરૂં સર્વમાં રહેલું છે. સર્વનો એ આત્મા છે, એ સત્ય છે; એ આત્મા તે જ પોતે છે. ”

વળી એક બીજું—“ પેલા પાણીમાં એક મીઠાનો કકડો નાંખ, અને રહવારમાં એ લઈને મારી પાસે આવજો. ” શ્વેતકેતુએ એ પ્રમાણે કર્યું. પિતાએ શ્વેતકેતુને કહ્યું: “ ભાઈ ! પેલું મીઠું લાવ. ” શ્વેતકેતુ: “ એ તો પાણીમાં ભળી ગયું છે. ” પિતા: “ આને ઉપરથી પી, અને કહે કેવું લાગે છે ? ” શ્વેત—“ ખારું. ” પિતા: “ મધ્યેથી પી, કેવું લાગે છે ? ” શ્વેત:—“ ખારું. ” પિતા:—“ છેક નીચેથી પી, કેવું લાગે છે ? ” શ્વેત:—“ ખારું. ” પિતા:—“ જો, આ પાણીના કણેકણમાં મીઠું ભળેલું છે, પણ તે દેખાતું નથી; છતાં,

છે ખરું. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્મ સર્વ વસ્તુઓના આદિ મધ્ય અને અન્તમાં રહેલું છે—એ કે સૂક્ષ્મ હોવાથી જણાતું નથી. આ સર્વનો એ આત્મા છે; એ સત્ય છે; એ આત્મા તે તું પોતે છે.”

✽

✽

✽

એને (યાજ્ઞવલ્ક્યને) શાકલ્યે પૂછ્યું: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞવલ્ક્ય: “ જેટલા વૈશ્વદેવની નિવિદ્ (મન્ત્ર) માં કહ્યા છે તેટલા....” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞવલ્ક્ય: “ ૩૩. ” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ. “ ૬. ” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ. “ ૩. ” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? યાજ્ઞ. “ ૨. ” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ. “ ૧૩. ” શાકલ્ય: “ હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! કેટલા દેવ છે ? ” યાજ્ઞ. “ ૧. ”†

✽

✽

✽

જેમાંથી આ ભૂત (સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થો) ઉત્પન્ન થયાં છે, જેના વડે ઉત્પન્ન થઈને જીવે છે, જેના પ્રત્યે જાય છે, જેમાં પ્રવેશ કરે છે—તે આ આત્મા સર્વ ભૂતોનો રાજા છે. જેમ રથના પેડાની ધરીમાં અને એની ફરતી વાટમાં આરા રહેલા ॥ તેમ આ આત્મા (પરમાત્મા) માં સર્વ ભૂત, સર્વ દેવ, સર્વ લોક, સર્વ પ્રાણ, આ સર્વ આત્મા (જીવાત્મા) રહેલા છે.

✽

✽

✽

જે પૃથ્વીમાં રહે છે છતાં પૃથ્વીથી જુદો છે, જેને પૃથ્વી જાણતી નથી, પૃથ્વી જેનું શરીર છે, જે પૃથ્વીની માંદા અને જુદો રહીને એનું નિયમન કરે છે—એ અમૃત અન્તર્યામી તે તારો આત્મા છે.

✽

✽

✽

† ૮ વસુ (અગ્નિ, પૃથ્વી, વાયુ, અન્તરિક્ષ, આદિત્ય, ધૈ, ચન્દ્રમા, નક્ષત્ર. + ૧૧ રુદ્ર (૧૦ પ્રાણ + ૧ આત્મા). + ૧૨ આદિત્ય (૧૨ માસ) + ઇન્દ્ર (વીજળીવાળો ગાજતો મેઘ) + પ્રજાપતિ (યજ્ઞ) = ૩૩.
† બ્રહ્મ.

હે ગાર્ગિ ! સૂર્ય અને ચન્દ્ર એની આજ્ઞા પાળી પોતપોતાને ઠેકાણે ટકી રહ્યા છે.

ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશતો નથી, ચન્દ્ર અને તારા પ્રકાશતા નથી, વીજળીઓ પ્રકાશતી નથી. આ અગ્નિ તો ક્યાંથી જ હોય ! એ પ્રકાશતો હોઇ, એની પાછળ સઘળું પ્રકાશે છે, એના તેજથી આ સઘળું ઢીરે છે.

*

*

*

જેને હાથ નથી, પગ નથી, છતાં હોટે છે અને પકડે છે; આંખ નથી, છતાં જુવે છે; કાન નથી, છતાં સાંભળે છે. જે ભણવાનું તે જાણે છે—એને કોઇ ભણુનાર નથી—એને આદ્ય મહાન પુરુષ (પરમાત્મા) કહે છે.

*

*

*

બે સુવર્ણ (સુન્દર પાંખવાળાં પંખીઓ), ભેડીઆ અને સખા, એક જ વૃક્ષ ઉપર બેઠેલાં છે. તેમાંનો એક મીઠું ફળ ખાય છે, અને બીજો, એ ન ખાતાં, બોયાં કરે છે.

*

*

*

હે શ્વેતકેતુ ! તે તું છે. આ સર્વનો એ આત્મા છે. આ સર્વ ખરેખાર પ્રજ્ઞ છે. પ્રજ્ઞ વિજ્ઞાન અને આનન્દ રૂપ છે. પ્રજ્ઞ સત્ય જ્ઞાન અને અનન્ત રૂપ છે.

(૨.)

એકવાર નચિકેતાએ એના પિતાને યજ્ઞમાં ઘરડી દૂબડી અને વસુકેલી ગાયો આપતા બોધને વિચાર કર્યો કે “ આ પિતાશ્રીને—જે નકામું લાગે છે તેનું દાન કરે છે, પણ વહાલી વસ્તુઓ આપતા નથી. આવું દાન કરવું ચોગ્ય નહિ. ”—તે ઉપરથી એણે પિતાને કહ્યું : “ પિતાશ્રી ! તમે મને કેાને આપશો ? ” એકવાર કહ્યું,

બેવાર કહ્યું એટલે પિતાએ ચીઢાધને ઉત્તર આપ્યો: “તને યમને આપીશ.” નચિકેતાએ વિચાર કર્યો કે આ ધાન્ય જેમ ભિગે છે અને પાકે છે (અને લણાય છે) તેમ મનુષ્ય પણ જન્મે છે અને મરે છે—ઘણા મર્યા અને ઘણા મરશે. જેમ વિચાર કરી એ ખુશીથી યમને ઘેર ગયો. તે વખતે યમરાંભ ઘેર નહોતા. ત્રણ દહાડા એને યમને ઘેર ભૂખ્યા તરફ્યા વાટ જોઈ બેસી રહેલું પડ્યું. યમ ઘેર આવ્યા ત્યારે નચિકેતાને જોઈ, અતિથિ તરીકે એનો સત્કાર કરવામાં વિલંબ થયો તે માટે એની ક્ષમા માગી અને ત્રણ વરદાન માગવા કહ્યું. તે ઉપરથી નચિકેતાએ ત્રણ વરદાન માગ્યા: “હે યમરાજ ! મારા પિતા મારા ઉપર ગુસ્સે થયા છે તે શાન્ત થાય, અને તમે મને એમની પાસે મોકલો ત્યારે એ મને ખુશી થઈને બોલાવે—એ હું પહેલું વરદાન માગું છું. બીજું વરદાન એ માગું છું કે જે સ્વર્ગનો અગ્નિ છે તેનું સ્વરૂપ મને સમજાવો. અને ત્રીજું એ માગું છું કે મુવા પછી માણસનું શુ થાય છે તે મને કહો. કોઈ કહે છે એ રહે છે અને કોઈ કહે છે એ નથી રહેતો. તેમાંથી એનું ખરેખરું શુ થાય છે તે મને કહો.” યમરાજએ એનું પહેલું માગ્યું આપ્યું. બીજું એ આપ્યું, અને નચિકેતાના નામ ઉપરથી એ અગ્નિનું નામ ‘ત્રિષ્ટાચિકેતા અગ્નિ’ મડશે એમ જણાવ્યું. પણ ત્રીજા વરદાનના સંબંધમાં કહ્યું કે—“નચિકેતા ! આ બાબત તો દેવો પણ સંશયમાં છે. આ વિષય ઘણો ઝીણો છે, જાણવો સહેલો નથી. એને બદલે બીજું કોઈ વરદાન માગ.” એમ કહીને સો વર્ષ જીવે એવા પુત્ર-પૌત્ર, હાથી-ઘોડા-રથ-ખજાના-મહેલો-સ્ત્રીઓ-આયુષ્ય વગેરે અસંખ્ય ચીજો આ ત્રીજા વરદાનને બદલે એને આપવા માંડી, પણ તે નચિકેતાએ લેવા સાફ ના પાડી, અને જુસ્સાથી કહ્યું: “મહારાજ ! આ હાથી ઘોડા ગાનતાન સૌ તમારાં જ હજો. મને તો સઘળું જીવન અલ્પ લાગે છે. દ્રવ્યથી માણસને તૃપ્તિ થતી નથી. દ્રવ્ય તો મળી રહેશે, અને જીવન પણ મળશે. પણ મારે તો માત્ર એક જ વરદાન જોઈએ, અને તે એ કે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ હું

જાણું.” યમરાજા નચિઠેતાનો આવો શુભ આગ્રહ જોઈ રાજા થયા, અને આત્માનું સ્વરૂપ તથા એને પામવાનો ધર્મ માર્ગ શોધી એ સવિસ્તર એને સમજાવ્યું.

*

*

*

એ મૈત્રેયી બોલી: “હે ભગવન્! આ સઘળી પૃથ્વી ધનથી ભરી હોય તો તેથી અમૃતત્વ મળે ?” યાજ્ઞવલ્કયે જવાબ દીધા: “ના. ધનવડે અમૃતત્વ મળવાની આશા નથી.” ત્યારે મૈત્રેયીએ કહ્યું: “જેવડે અમૃતત્વ ન મળે તે મેળવીને હું શું કરું ?”

*

*

*

સત્ય બોલ; ધર્મ આચર; સ્વાધ્યાય (પોતાના ભણતર)માં પ્રમાદ કરીશ નહિ.....આત્માને દેવ ગણ, પિતાને દેવ ગણ, આચાર્યને દેવ ગણ, અતિથિને દેવ ગણ. જે દોષરહિત કર્મો હોય તે કરવાં, બીજાં નહિ. અમારાં જે સારાં આચરણ હોય તે તારે સેવવાં.

*

*

*

જે દુરાચરણમાંથી વિરમ્યો નથી, જે શાન્ત થયો નથી અને જે પરમાત્મામાં એકાગ્ર થયો નથી, જેનું મન શાન્ત નથી—એ ઉત્તમ જ્ઞાને કરીને પણ એ (પરમાત્મા)ને પ્રાપ્ત કરતો નથી.

*

*

*

જેણે આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો છે તે, જેમ ઘોડો વાળ ખંજેરે અથવા તો ચન્દ્ર રાહુના મુખમાંથી છૂટે, તેમ પાપથી છૂટી, શરીર ખંજેરી દઈ, નિત્ય એવા બ્રહ્મલોકને પામે છે.

*

*

*

ત્રણ ધર્મના સ્કન્ધ છે : યજ્ઞ, અધ્યયન અને દાન.

આ ત્રણ શીખવાં : દમ, દાન અને દયા.

તપ, દાન, આર્જવ, ક્રૌંકસાં, સત્યવચન: એ એની કક્ષિણા છે.

આ આત્મા (પરમાત્મા) પ્રવચન(વ્યાખ્યાન)થી મળતો નથી, બુદ્ધિથી મળતો, બહુ શ્રન્ધોતું શ્રવણ કર્યે પણ મળતો નથી. જેને એ પસંદ કરે છે તેનાથી જ તે મેળવી શકાય છે—એને જ એ આત્મા યોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે.

આ આત્માને જાણીને બ્રાહ્મણો પુત્રની ધનની અને પરલોકની ઇચ્છા ત્યજીને—ઘર છોડી—શિશા (પ્રમત્ત્યા, સંન્યાસ) આચરે છે.

આ યજ્ઞરૂપી હોડીઓ તકલાદી છે.

૧. ઉપરના જિતારામાં બે ભાગ પાડયા છે: એક પરમાત્માના સ્વરૂપ મંજન્થી, અને બીજો એને પામવાનાં માધન સમન્થી.

૨. ઉપનિષદનું નભીર તત્ત્વજ્ઞાન આમાન્ય ગુરુઓ(ત્રોત્રિયો)ને જાણીતું ન હતું પદાર્થ માત્ર પરમાત્માનાં જ સ્વરૂપો છે; પરમાત્મા એ મર્વનો જીવ છે, પરમાત્માનું સ્વરૂપ સદૃશ હોઈ નજરે દેખી શકાતું નથી; પણ તે વિશ્વના કણેકણમાં ભરેલું છે—આ સ્થિતકેતુની આખ્યાયિકાનો માર છે.

૩. આ ઉપરાંત, પ્રથમ ખડના જિતારામાંથી—પરમાત્મા જીવનો સખા, અને જીવ અને જગત્ સર્વનો અન્તર્યામી છે; જીવ અને જગત્ સર્વ બ્રહ્મ(પરમાત્મા)રૂપ છે; બ્રહ્મ એ સર્વનો આત્મા છે. એનું સ્વરૂપ ગૂઢ અને અદ્ભુત છે—ઇત્યાદિ બાબતો મમજાવવી; તથા, યમ્યાંગના અમખ્ય દેવોમાંથી જ્ઞાની માટે એક બ્રહ્મ જ દેવ છે એ સિદ્ધાન્ત કાદી બતાવવો.

૪. જે પરમેશ્વરને ફાસલાવવા માગતો નથી, પણ જેને સત્ય જ વહાલું છે; જેની પિતા પ્રત્યે, એના અપકાર કર્યો છતાં પણ, પ્રેમ અને માનની લાગણી કુદિત થઈ નથી; અને જેને મંસારના મુખના પદાર્થો કરતાં પરમાત્માનું જ્ઞાન વધારે પ્રિય છે—એ જ જ્ઞાનનો ખરો અધિકારી છે—એ નચિકેતાના આખ્યાનનો સાર છે.

૫. આ ઉપરાંત, ઉપરના બિનાશમાં, 'પરમાત્માને પામવાનાં બીજા માર્ગ' સત્ય, ધર્મ, દાન, દયા વગેરે-જતાવ્યાં છે તે તરફ વિદ્યાર્થીનું આ લક્ષ ખેંચવું. અને યજ્ઞની ઉપાસનાને બદલે હવે સંન્યાસીના શ્રવણે મદિમા મનાવા લાગ્યો છે એ જતાવવું.

૧૩.

શ્રુતિ-સ્મૃતિ-વેદાંગ-સૂત્ર.

૧. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રના બે ભાગ પાડવામાં આવે છે: શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. પરમાત્મા પાસેથી સાક્ષાત્ સાંભળેલું તે 'શ્રુતિ' અને શ્રુતિને સ્મરણમાં રાખી, તથા એમાં જતાવેલા બાળતોનો વિચાર કરી, જે શાસ્ત્રો રચવામાં આવ્યાં તે 'સ્મૃતિ.' અત્યાર સુધી, વેદની સંહિતાથી માંડી ઉપનિષદ સુધીનાં જે શાસ્ત્રો જતાવ્યાં તે 'શ્રુતિ' કહેવાય છે; અને ત્યાર પછી જે સંસ્કૃતકાળનાં પુસ્તકો આવે છે તે 'સ્મૃતિ' કહેવાય છે.
૨. 'શ્રુતિ' સાંભળેલી, અને 'સ્મૃતિ' સંભારેલી—તેથી સ્મૃતિ કરતાં શ્રુતિ વધારે પ્રમાણ મનાય છે. પણ હાલ જે શ્રુતિઓ જોવામાં આવે છે તે કરતાં, પૂર્વે, વધારે હતી—જેમાંની કેટલીક હુમ થઈ છે, અને એનું સ્મરણ માત્ર સ્મૃતિઓમાં રહ્યું છે: આમ મનાય છે, તેથી સાધારણ રીતે સ્મૃતિઓ ઉપર, એટલે કે સંસ્કૃતકાળના ધાર્મિક ગ્રંથો ઉપર, હિન્દુ ધર્મનો ઘણો આધાર રહે છે.
૩. વેદનો શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવા માટે, એમાં જતાવેલી યજ્ઞની ક્રિયાઓ યોગ્ય રીતે કરવા માટે-વગેરે કામ સાફ, કેટલાંક પુસ્તકો રચવામાં આવ્યાં તે 'વેદાંગ' કહેવાય છે. 'વેદાંગ' એટલે વેદનાં અંગ યાને સાધન; વેદને મદદગાર થનારાં પુસ્તકો.

૪. વેદાંગ છ છે: (૧) શિક્ષા (વેદના ઉચ્ચાર કરવાનું શીખવનાર ગ્રન્થ); (૨) કલ્પ (યજ્ઞયાગની ક્રિયાઓનો વિધિ બતાવનાર ગ્રન્થ); (૩) વ્યાકરણ; (૪) છન્દ; (૫) જ્યોતિષ અને (૬) નિરુક્ત (વેદના શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ આપી એના અર્થ કરવાની રીત બતાવનાર ગ્રન્થ.).

૫. આ સમયનાં ઘણાં ખરાં પુસ્તકો ‘સૂત્ર’ના આકારમાં રચા-
એલાં નજરે પડે છે. ‘સૂત્ર’ એટલે દોરો. જેમ દોરા ઉપર
ફૂલ ગૂંથીને હાર બનાવી શકાય છે તેમ થોડા થોડા શબ્દોનાં
બનેલાં અલ્પાક્ષરી વાક્યો ઉપર ગ્રન્થ ગૂંથી શકાય છે. આવાં
ટૂકાં વાક્યો શિષ્ય સહેલાઈથી યાદ રાખી શકે છે; અને એ
ઉપર ગુરુએ કરેલો બધો ઉપદેશ મનમાં ગોઠવે છે. જ્યારે
સઘળી વિદ્યા બનતાં સુધી મહોંએ જ રાખવાનો રિવાજ હતો
ત્યારે આ સૂત્રો રચાયા હતાં.

વેદાંગોમાંનાં કેટલાંક—શિક્ષા, વ્યાકરણ, છન્દ અને નિરુક્ત—વેદના
અભ્યાસ માટે ઉપયોગી છે; વેદમાં બતાવેલી ક્રિયાઓના-પૂનમ અભ્યાસ
પડવો વગેરે-યોગ્ય કાળ જાણવા માટે જ્યોતિષશાસ્ત્ર ઉપયોગી થાય છે. પણ
એ કોઈમાં ધર્મનું ખાસ પ્રતિપાદન નથી માટે એ સંબંધી અત્રે વિશેષ
ન કહેતાં, સત્રો કેવા આકારનાં હોય છે એ દેખાડવા માટે, તથા વેદના
કેવી રીતે અર્થ કરવામાં આવે છે એ બતાવવા માટે, એક પાણિનિનું
(વ્યાકરણ-) સત્ર, અને નિરુક્તમાંથી બે ત્રણ જિતારા આપીશું. કલ્પસત્ર
ધર્મની બાબતમાં વિશેષ મહત્ત્વનાં હોવાથી એ વિષે આગળ વિગતવાર
કહેવામાં આવશે.

ગીતારા.

૧. “ પતિનો ન, યજ્ઞસંજ્ઞામાં ” = ‘ પતિ ’ નો અન્ય ઇ જઈ, ત્યાં ન ધાય; અને પછી સ્ત્રીપ્રત્યય ‘ ઇ ’ લાગે; એનો અર્થ યજ્ઞમાં પતિ સાથે ભાગ લેનાર એવો થતો હોય તો.—આ રીતે ‘ પત્ની ’ શબ્દ બને છે.

[પાણિનિ-સૂત્ર]

*

*

*

- ૨ એ (વેદના) અર્થ સ્પષ્ટ હોતા નથી એમ કેટલાકનો (વેદના અર્થ કરવા બાબત) વાધો છે. તેનો ઉત્તર કે—આંધળો માણસ ધાંભલાને કેખતો નથી તેમાં વાંક ચાંલકાનો નથી, પણ માણસનો છે. જેમ લૌકિક બાબતોમાં વિદ્યા થકી મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ બને છે, તેમ -હાની-મોટી વેદવિદ્યા બાણનાશજોમાં પણ જે અધિક વિદ્યાવાળો હોય છે તે જ વખણાય છે...કહ્યું છે કે—‘ જે વેદ ભણીને એનો અર્થ બાણતો નથી તે ભાર વહન કરનાર માત્ર ધાંભલો જ છે. જે અર્થ બાણ છે તેને સઘળાં સારાવાનાં ધાય છે, અને જ્ઞાનથી એનાં પાપ ખંજેરાઈ જઈ, એ સ્વર્ગલોકને પામે છે. ’

*

*

*

એક જ આત્માની બહુ રીતે સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. એક જ આત્માનાં અન્ય રૂપો અંગ (અવયવો) છે.....વધુ જ દેવતા છે એમ નૈરુકોનો મત છે: અગ્નિ-જેનું સ્થાન પૃથ્વી છે; વાયુ અથવા ઇન્દ્ર-જેનું સ્થાન અન્તરિક્ષ છે; સૂર્ય-જેનું સ્થાન ઘો છે. તેઓના મહાન ઐશ્વર્યને લીધે એક એકનાં અનેક નામો હોય છે;

અગર તો, તેઓનાં જુદાં જુદાં કર્મોને લીધે અનેક નામો થાય છે: જેમ એક જ માણસનાં (કર્મ પ્રમાણે) હોતા, અધ્વર્યુ, બ્રહ્મા અને ઉદ્ગાતા નામ પડે છે તેમ.

*

*

*

વૃત્ર તે કાણુ ? મેઘ-એમ નૈરુક્તો કહે છે. ત્વષ્ટાનો પુત્ર અસુર-એમ ઐતિહાસિકો કહે છે....પોતાનું શરીર વધારીને એણે (આ-કાશના જળનાં) વહેણે અટકાવ્યાં. એ મરણ્યો એટલે જળ વહેવા લાગ્યાં.

[વાસ્ક-નિયુક્ત.]

—૦૦—

૧. પતિપત્નીનો પવિત્ર સંબન્ધ, અને યજુર્કર્મમાં સ્ત્રીનો અધિકાર—ધ્યાન-માં રાખો.
૨. વેદનો અર્થ ન જાણતાં, માત્ર વેદ મ્હેંએ કરવાની રીત રાત્ર ચર્ચ છે—એ અગ્ને નિન્દવામાં આવી છે. વેદના અર્થ જૂઝાવા લાગ્યા છે એને હવે ફરી ખેસાડવાનો યત્ન થાય છે.
૩. વળી હવે, વેદની દેવતાઓના તથા એની આખ્યાયિકાઓના અર્થ મોટે ને વિવિધ તરફ થાય છે તે જુવો.
૪. નૈરુક્તો વૃત્ર અને ધન્વ વગેરેની આખ્યાયિકાઓ તેજ અને અન્ધકાર કે વૃષ્ટિ અને સકાણુ વગેરે સૃષ્ટિના બનાવોને લાગુ પાડે છે. અને ઐતિહાસિકો ખરેખરા દૈત્ય અને દેવોને લાગુ પાડે છે. તે સિવાય બીજા અર્થ મોટે જુવો હિપ્ત—‘અગ્નિવેદસંહિતાની દેવતાઓ.’

સૂત્ર અને સ્મૃતિ.

૧. હિન્દુધર્મોત્તું તે વખતનું સ્વરૂપ સમજવા માટે સર્વ વેદાંગોમાં 'કલ્પ' યાને કલ્પસૂત્ર એ મુખ્ય છે. 'કલ્પ' એટલે ક્રિયા અથવા વિધિ; અને 'સૂત્ર' એટલે અલ્પાક્ષરી વાક્યો.
૨. કલ્પસૂત્રના ત્રણ વર્ગ પાડવામાં આવે છે: શ્રૌતસૂત્ર; ગૃહ્યસૂત્ર; અને ધર્મસૂત્ર. શ્રૌતસૂત્રમાં, શ્રુતિમાં કહેલી યજ્ઞની ક્રિયાઓ શી રીતે કરવી એ બતાવેલું હોય છે. ગૃહ્યસૂત્રમાં, ઘરમાં કરવાની ધાર્મિક ક્રિયાઓના તથા ઉપનયન-વિવાહાદિ સંસ્કારોના વિધિ છે. ધર્મસૂત્રમાં, મુખ્યત્વે કરીને, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વગેરે વર્ણોના તથા બ્રહ્મચારી ગૃહસ્થ વગેરેના આશ્રમોના ધર્મોનું, તેમ જ વારસો-લેણદેણ વગેરે દુનીઆના વ્યવહાર તથા કાયદાને લગતી બાબતોનું, વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.
૩. શ્રૌત યજ્ઞો હિન્દુ ધર્મમાં હવે નહિ જેવા રહ્યા છે તેથી શ્રૌત સૂત્ર વિષે બહુ કહેવાની જરૂર નથી. પણ ગૃહ્યસૂત્ર અને ધર્મસૂત્ર બહુ ઉપયોગી અને જાણવાબેગ છે, કારણ કે એમાં વર્ણવેલી ક્રિયાઓ અને જીવનના નિયમો ઉપર હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ જનસમાજની ઇમારત બંધાયેલી છે.
૪. ગૃહ્યસૂત્રમાં વિશેષે કરી—ગૃહસ્થોએ કરવાના (૧) પાકયજ્ઞ, (૨) પંચમહાયજ્ઞ, (૩) વર્ષમાં જુદે જુદે વખતે કરવાના ઋતુઓના યજ્ઞ, (૪) શાદ્ધ અને (૫) સંસ્કાર એટલા વિષયો આવે છે. પાકયજ્ઞ તે ધર્મમાં જન્મ તંધીને આગિદ્વારા પરમાત્માને આહુતિ આપવાની ક્રિયા છે. ઋતુઓના યજ્ઞમાંથી જતે

દહાડે હિન્દુઓના ઉત્સવો અને તહેવારો ઉત્પન્ન થયા છે. શ્રાદ્ધ એ ગત પિતૃઓનું સ્મરણ કરી એમના પ્રત્યે સન્નિ જાગતી રાખવાની ક્રિયા છે. પંચમહાયજ્ઞ તથા સંસ્કારો એ બે ખાસ મહત્ત્વના વિષય હોવાથી પંચમહાયજ્ઞો નીચેના એક જિતારામાં ખતાવીશું તથા સંસ્કારોનો એક જુદો પાઠ કરીશું.

૫. ધર્મસૂત્રોમાંથી આગળ જતાં વિશાળ સ્મૃતિઓ રચાઈ. સ્મૃતિઓ ઘણી છે, પણ તે સર્વમાં મનુ-યાજ્ઞવલ્કય-અને પરાશરની સ્મૃતિઓ મુખ્ય અને વિશેષ જાણીતી છે. એમાં વર્ણવેલા ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના ધર્મો બહુ જાણવા જોગ હોવાથી એ વિષે જુદા પાઠમાં જોલવામાં આવશે.

૬. આ ત્રણ જાતનાં સૂત્રો ઉપરાંત, દર્શનસૂત્ર પણ ગણાવવાં જોઈએ. પણ તે 'કલ્પસૂત્ર'ના પેટામાં આવતાં નથી તેથી જુદાં ગણાવવાં પડે છે. 'દર્શનસૂત્ર' એટલે આ વિશ્વમાં રહેલી સત્યવસ્તુ- (તત્ત્વ)નો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જેમાં માર્ગ જતાંઓ છે એવાં સૂત્ર. આ જાતનાં સૂત્રમાં સાંખ્યસૂત્ર, યોગસૂત્ર, વેદાન્તસૂત્ર વગેરે આવે છે. એ વિષે ઘણું જાણવા જેવું હોવાથી એનો પણ આગળ જતાં એક જુદો પાઠ કરીશું.

૧. 'શ્રુતિ' અને 'સ્મૃતિ' એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં 'સ્મૃતિ' શબ્દના અર્થમાં સંસ્કૃત કાળનાં પ્રમાણ મનાતાં સધળાં પ્રાચીન પુસ્તકો આવી જાય છે. પણ આ સ્થળે 'સ્મૃતિ' શબ્દનો સાંકડો અર્થ પૂર્વોક્ત ધર્મસૂત્રમાંથી વિસ્તાર કરીને રચેલાં પુસ્તકો એવો થાય છે.
૨. ગૃહ્યસૂત્રમાં ધરમંસારનાં ક્રમાં (ધાર્મિક)નું વર્ણન છે, અને ધર્મસૂત્રમાં જનસમાજને ધારણ કરી રહેનાર વર્ણાશ્રમ ધર્મોનું વર્ણન છે; પણ આ તેઓનો માત્ર સ્પષ્ટ જોડ જ સમજવો. ખરૂં જોતાં, જનસમાજમાં મનુષ્યોને ધરમંસાર વિના ચાલતું નથી, તેથી ગૃહ્યસૂત્રનો વિષય ધર્મ-સૂત્રના વિષયમાં બજેલો છે. અને સ્મૃતિમાં એ બંને વિષય એકઠા આવે છે.

જિતારા.

“ તેથી, હવે, ધર્મ ” = તેથી, હવે, યજ્ઞકર્મમાં ઠાનો અધિકાર છે એ વિષે કહેવામાં આવશે.

“ કર્મ કૃણવાળાં ” = યજ્ઞમાં કર્મ કૃણવાળાં દોષ છે; જેમકે, સ્વર્ગ, વિત્ત (ધન) વગેરે.

“ વગર વિશેષે મર્વને ” = એમ કહેવામાં આવે કે—યજ્ઞનાં કર્મોનો સર્વ પ્રાણીમાત્રને (દેવસહિતને) સરખી રીતે અધિકાર છે, કારણ કે સર્વ (ઉપર કહેલાં) કર્મનાં કૃણ હૃદયે છે.

“ પણ મનુષ્યોને જ, સામર્થ્ય થકી. ” = આનો ઉત્તર કે—મનુષ્યને જ યજ્ઞનાં કર્મોનો અધિકાર છે, કારણ કે એ કરવાનું સામર્થ્ય એનું જ છે.

“ અપંગ, મૂર્ખ, ચૂદ્ર વગર. ” = મનુષ્યને અધિકાર છે એમ કહ્યું, પણ તેમાં આટલા અપવાદ સમજવા: આંધળા લૂણા વગેરે અપંગ મનુષ્યો; જેઓ દિવસ દિવસે પછી વેદ જાણતા નથી તેવા; તથા ચૂદ્ર.

“ ગ્રાહ્ય શનિય અને વૈશ્યને, શ્રુતિ થકી. ” = ગ્રાહ્ય શનિય અને વૈશ્યને જ અધિકાર છે, ચૂદ્રને નથી—એમ શ્રુતિ થકી જણાય છે.

“ સ્ત્રીને પણ, દર ન સોવાથી. ” = સ્ત્રીને પણ યજ્ઞનો અધિકાર છે, કારણ કે એનામાં અને એના પતિમાં ભેદ નથી.

[કાત્યાયન-ધૌતસૂત્ર.]

*

*

*

(સાત પ્રકારના) પાકયજ્ઞ; (સાત પ્રકારના) હવિર્યજ્ઞ; (સાત પ્રકારના) સોમયજ્ઞ—એકવીસ જાતના યજ્ઞ કહ્યા છે.

યજ્ઞકર્મને અન્તે ગ્રાહ્યોને લોજન કરાવવું. સ્વર, આકૃતિ, વય, વિદ્યા, રીત અને આચાર—એ ગુણવાળા ગ્રાહ્યોને નોતરવા. પણ વિદ્યા સર્વ ગુણો કરતાં વધે છે. વિદ્યાવાનને જૂલવો નહિ. દેવવિદ્યા,

આત્મવિદ્યા, અને યજ્ઞવિદ્યા—જે મન્ત્ર અને ગ્રાહણમાંથી મળે છે—એ વિદ્યા કહેવાય છે.

પ્રાતઃકાળમાં જ્યારે સૂર્ય-મોડોટાં વૃક્ષ ઉપર પ્રકાશે છે—એ સર્વ જાતના યજ્ઞો માટે ઉત્તમ કાળ છે....

સાંજે અગ્નિને આહુતિ આપે છે; સવારમાં સૂર્યને; જાંને પછી, વગર બોલ્યે પ્રજાપતિને.

[શાન્નાયન-ગૃહ્યસૂત્ર.]

*

*

*

હવે, ત્યારે, પંચ યજ્ઞઃ (૧) દેવયજ્ઞ, (૨) ભૂતયજ્ઞ, (૩) પિતૃયજ્ઞ, (૪) ધ્રુવયજ્ઞ, અને (૫) મનુષ્યયજ્ઞ. અગ્નિમાં (દશ આહુતિઓનો) હોમ કરે છે તે ‘દેવયજ્ઞ.’ (દિગ્દેવતાને તથા ક્રીટ-પક્ષી વગેરે પ્રાણીને, તથા ચાંડાલ વગેરેને ધાન્યનો) જલિ આપે છે તે ‘ભૂતયજ્ઞ.’ પિતૃઓને આપે છે તે ‘પિતૃયજ્ઞ.’ સ્વાધ્યાય (પોતાને ભણવાનો વેદ વગેરે વિદ્યા) ભણે છે તે ‘ધ્રુવયજ્ઞ.’ અને મનુષ્યને (અતિથિ વગેરેને) આપે છે તે ‘મનુષ્યયજ્ઞ.’ આ યજ્ઞો પ્રતિદિન કરવા

[આશ્વલાયન-ગૃહ્યસૂત્ર.]

૧. અપંગ, મૂર્ખ, અને શૂદ્રને અધિકાર નથી, કારણ કે એ બિચારાઓ ઉપર—અશક્તિ અને અજ્ઞાનને લીધે—કરજ નાંખી શકાતી નથી.
૨. યજ્ઞમાં કેવા બ્રાહ્મણો જોઈએ એ જુલો.
૩. બ્રાહ્મણોની વિદ્યાના ત્રણ પ્રકાર પડ્યા છે, અને એ બક્તિ જ્ઞાને અને કર્મ—એ ત્રણ સાથે ક્રમવાર મંબન્ધ રાખે છે.
૪. અગ્નિ અને સૂર્યની પાછળ પ્રજાપતિ છે એટલે કે પરમાત્માનાં રૂપની પાછળ અવધર્મ એવો પરમાત્મા પોતે છે.
૫. પાંચ યજ્ઞની સાથે, પૂર્વે ‘બ્રાહ્મણ’ના જિતારામાં કહેલાં પાંચ શ્લોક સંભારવાં દેવ પ્રત્યે, પૂર્વજો પ્રત્યે, વિદ્યા પ્રત્યે, મનુષ્યભાઈઓ પ્રત્યે, અને પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે મનુષ્યની સમ્પૂર્ણ કરજો આ પાંચ યજ્ઞમાં સમાર્પિત થાય છે એ સમજાવવું.

સંસ્કાર.

૧. ઉપર કહેલાં ગૃહ્યસૂત્રનો મુખ્ય વિષય સંસ્કાર છે. 'સંસ્કાર' એટલે સારો કરવાની ક્રિયા. મનુષ્યને જંગલી દશામાં ન રાખતાં, એને સારો કરવા માટે જે જે યત્નો કરવામાં આવે તે 'સંસ્કાર' કહેવાય. પણ એ શબ્દનો વિશેષ અર્થ મનુષ્યને પવિત્ર બનાવવાની ધાર્મિક ક્રિયા એવો થાય છે.

૨. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રમાં, બાળક માતાના ગર્ભમાં હોય ત્યાંથી માંડી એના ઉપર અમુક અમુક સંસ્કારો કરવાની આજ્ઞા છે. એ સંસ્કારોની સંખ્યા બાર, સોળ, ચાળીસ ઇત્યાદિ જુદી જુદી અપાય છે; અને કોઇ કોઇ સંસ્કારમાં ફેર પણ જોવામાં આવે છે. મુખ્ય સંસ્કાર નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ગર્ભાધાન.	}	ગર્ભાવસ્થાના સમયમાં.
(૨) પુંસવન.		
(૩) સીમન્તોન્નયન.		
(૪) જાતકર્મ—જન્મ સમયે.		
(૫) નામકરણ—નામ પાડવું તે. દશમે દિવસે માતા નાહી બેઠે ત્યારે, પિતા-માતાએ પુત્રનું નામ પાડવું.		
(૬) નિષ્ક્રમણ—બહાર નીકળવું. ચૌથે મહિને બાળકને બહાર કાઢી સૂર્યદર્શન કરાવવું.		
(૭) અન્નપ્રાશન—અન્નલોજન. છઠ્ઠે મહિને બાળકને મધ ધી અને ભાત એકઠાં કરી ખવડાવવાં.		
(૮) ચૌક—ત્રીજે વર્ષે, (શુદ્ધ રાખીને) વાળ બિતરાવવા.		
(૯) ગોદાન—ઘડી-શુદ્ધ સહિત બધા વાળ લેવડાવવા.		
(૧૦) ઉપનયન—ચત્વોપવીત આપવું, અને બાળકને શુદ્ધને ત્યાં વિદ્યા ભણવા મોકલવો.		

(૧૧) સમાવર્તન—વિદ્યા ભણી ઘેર આવવું.

(૧૨) વિવાહ—પરણવું.

ઉપર સંસ્કાર ગણાવ્યા, તેમાં 'ગોદાન'ને કેટલીકવાર 'કેશાન્ત' કહેવામાં આવે છે. કેટલાક એને ઠકાણે 'કર્ણવેધ' (કાન વીંધવા)નો સંસ્કાર મૂકે છે. 'ઉપનયન'નું બીજું નામ 'મતાદેશ' છે. 'મતાદેશ' એટલે બ્રહ્મચર્યનાં મત પાળવાની આજ્ઞા કરવી. તે પછી કેટલાક, ઉપનયન પછી 'વેદારંભ', સમાવર્તન પછી 'સ્નાન' (ભણી આવ્યા પછી કરવાનો વિધિ) વિવાહ પછી 'અગ્નિપરિગ્રહ' (ગૃહસ્થાશ્રમના ચિહ્નરૂપે ઘરમાં અગ્નિ સ્થાપવો), અને છેવટે 'અન્ત્યેષ્ઠિ' નામનો મરણસમયનો સંસ્કાર—એમ ચાર બીજા સંસ્કાર ઊમેરી સોળ સંસ્કાર કરે છે.

૩. ઉપલા સંસ્કારોમાં (૧) 'ઉપનયન,' અને એને અંગે રહેલાં બ્રહ્મચર્ય તથા વિદ્યાભ્યાસ, અને (૨) 'વિવાહ,' અને એની જોડે જોડાએલો 'અગ્નિપરિગ્રહ'—એ બે સૌથી વિશેષ મહત્ત્વના છે. 'ઉપનયન' વડે મનુષ્યના ચારિત્ર અને જ્ઞાનનો પાયો નંખાય છે, તેથી એને દ્વિજાતવનો સંસ્કાર કહે છે. 'દ્વિજ' એટલે બીજાવાર જન્મેલો—પહેલીવાર માતાને પેટે જન્મેલો તે બીજાવાર આ સંસ્કારથી ખરો મનુષ્યજન્મ ધારણ કરે છે. પછી 'અગ્નિપરિગ્રહ' કરવામાં આવે છે એનું તાત્પર્ય એવું છે કે—ઘરમાં અગ્નિરૂપે પરમાત્મા નિત્ય વાસો કરે છે એમ સમજી પતિપત્નીએ એકઠા રહી ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો, અને એના ધર્મ પાળવા.

૪. આ સંસ્કારની યોજના જોતાં જણાયે કે હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રકારોએ મનુષ્યના આખા જીવનને ગર્ભથી માંડી મરણ પર્યન્ત ધાર્મિક બુદ્ધિથી ભરી નાંખ્યું છે. એથી મનુષ્યને પોતાના જીવનની જવાબદારી સમજાય, અને મનુષ્યજીવન એ પવિત્ર વસ્તુ છે એમ જ્ઞાન થાય એમ તેઓ ઇચ્છે છે.

ક્રિતારા.

ગંગાધાન, પુંસવન, સીમન્તોત્સવન, જાતકર્મ, નામકરણ, અન્નપ્રશન,
ચોડ, અને ઉપનયન; (૮)

ચાર વેદમત; (+ ૪)

સ્નાન(અભાવર્તન). અને મહર્ષિચારિણીસંયોગ (વિવાહ); (+૨)

દેવ-પિતૃ-મનુષ્ય-ભૂત-અને પ્રદા-યજ્ઞ-એ પાંચ મત; (+૫)

....સાત પાકયજ્ઞ; (+૭)

....સાત હવિર્ધન; (+૭)

....સાત સોમયજ્ઞ; (+૭)

આ ચાલીસ સંસ્કાર.

આઠ આત્મશુદ્ધિ—મર્ષ ભૂત માત્ર પ્રત્યે દયા, ક્ષમા, અનમૂયા
(કોઇની અદેખાઇ કે નિન્દા કરવી નહિ), શોચ (પવિત્રતા),
અનાયામ (આત્માને કલેશ ન થવા દેવો.), મંગલ (શુભ વૃત્તિ),
અકાર્પણ (દીનતા ન કરવી) અને અરૂદ્ધા (લોભ ન કરવો.)
જેને આ ચાલીસ સંસ્કાર થએલા નથી, તથા આઠ આત્મશુદ્ધિ નથી,
એ પ્રજ્ઞાનું સાધુજ્ઞ્ય કે સાલોક્ય પ્રાપ્ત કરતો નથી. પણ જેનામાં આ
સંસ્કારમાંનો એક પણ છે, અને આઠ આત્મશુદ્ધિ છે, તે પ્રજ્ઞાનું
સાધુજ્ઞ્ય અને સાલોક્ય પામે છે.

(ગૌતમ-ધર્મસૂત્ર.)

*

*

*

ઉપનયન—ગર્ભથી આઠમે વર્ષે પ્રાજ્ઞાણનું ઉપનયન કરવું. મૃગચર્મ
ઝોરાડીને. અથવા, ગર્ભ પછી દશમે વર્ષે ગર્ભથી અગ્નીચારમે વર્ષે
ક્ષત્રિયનું, કાળિયાર મૃગનું ચર્મ ઝોરાડીને. ગર્ભથી બારમે વર્ષે વૈશ્યનું,
ગાયનું ચર્મ ઝોરાડીને. સોગમા વર્ષ સુધી પ્રાજ્ઞાણને માટે (ઉપનયનનો),
કાળ જતો રહેતો નથી. બાર્વાસ સુધી ક્ષત્રિય માટે; ચોવીસ સુધી

વૈશ્ય માટે. એ કાળ પછી એ ‘ પતિતસાવિત્રીક ’ (ગાયત્રીનો અધિકાર બેનો ગયો છે તેવો) થાય છે.

(ગુરુ, શિષ્યનો હાથ ઝાલીને:—) ભગે તારો હાથ ઝાલ્યો છે, સવિતાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, પૃથ્વાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે, અર્યમાએ તારો હાથ ઝાલ્યો છે. તું ધર્મ યકી મિત્ર (-દેવ) છે. અગ્નિ તારો આચાર્ય છે, અને હું (તારો આચાર્ય છું), અને બંને (તારા આચાર્ય છીએ). હે અગ્નિ ! આ પ્રહાર્યારી હું તને સોંપું છું. હે ઇન્દ્ર !.....હે સૂર્ય !.....હે વિશ્વેદેવા ! આ પ્રહાર્યારી હું તમને સોંપું છું—આયુષ્ય, પ્રજા, બળ, સમૃદ્ધિ, વિદ્યા, કીર્તિ અને અને કલ્યાણ માટે....

(શા. ગૃ. સુ.)

(ગુરુ, પ્રહાર્યારીના હૃદય ઉપર હાથ મૂકીને:—) મારા વ્રત- (નિયમ)માં હું તારું હૃદય મૂકું છું. મારા ચિત્તને તારું ચિત્ત અનુ-સરતું હો. એકમત (એકનિષ્ઠ) થઈ તું મારી વાણીને સેવ. બૃહસ્પતિ તને મારી સાથે જોડે.

(આશ્વ. ગૃ. સુ.)

મેખલા બાંધી, હંડ આપી, પ્રહાર્યરનો ઉપદેશ કરવો: “ તું પ્રહાર્યારી છે. આચમન કર (દેહશુદ્ધિ માટે;) કર્મ (સન્ધ્યોપાસનાદિ) કર; દિવસે સૂઈશ નહિ; આચાર્યને અધીન રહી, વેદ ભણુ. ”

બાર વર્ષ વેદનું પ્રહાર્યર્ય; અથવા ગ્રહણ થતાં સુધી.

(આશ્વ. ગૃ. સુ.)

૧. ઉપનયનની ક્રિયામાંથી ગુરુશિષ્યનો સબન્ધ, તથા વિદ્યા સાથે ધાર્મિકતા જોડવા માટે શાસ્ત્રકારોએ રાખેલી કાળગ્રન્થો એ વિષય ઉપર સિત્તે વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન ખેંચવું.

રામાયણ અને મહાભારત.

૧. સ્મૃતિઓમાં ચાર વર્ષ, ચાર આશ્રમ, વગેરે જે અનેક રસિક અને ઉપયોગી વિષયો આવે છે તે વિષે જોલતાં પહેલાં આ સમયના બે મહાન ગ્રંથો વિષે થોડુંક કહેવાની જરૂર છે. એ ગ્રંથો તે રામાયણ અને મહાભારત.
૨. અત્યારે જે રૂપનાં અને કદનાં એ પુસ્તકો જોવામાં આવે છે તેવાં તે મૂળથી ન હતાં. પણ એ રચાવાનો આદર્ભ સૂત્રકાળની શરૂઆતમાંથી જ થઈ ચૂક્યો હતો, અને એના અન્તભાગ સુધીમાં તો એ લખાઈ ગયાં હતાં એમ કહીએ તો ચાલે.
૩. આપણે સૂત્રોમાં અને સ્મૃતિઓમાં હિન્દુધર્મના જે આચાર-વિચાર જોઈએ છીએ તે વધારે વિસ્તારથી જાણવા હોય, અને અસલ એ કેવા પળાતા અને ચાલતા એ જોવું હોય, તો આ બે ગ્રંથો વાંચવા જેવા છે.
૪. સૌને જાણીતું છે કે રામાયણમાં સૂર્યવંશી રામની કથા છે; અને મહાભારતમાં ચન્દ્રવંશી ભરતકુળમાં જન્મેલા પાંડવકૌરવનો ઇતિહાસ છે. એ સંબંધી વિશેષ વિગત વાંચનમાળા (પુસ્તક ૫)માં આપેલી છે એટલે એ વિષે આ સ્થળે કાંઈ ન કહેતાં, એમાં મુખ્ય ધાર્મિક ઉપદેશ શો રહેલો છે એ જ જાતાવીશું.

(૧.)

રામાયણમાં—ગૃહધર્મ અને રાજધર્મનો ઉત્તમ ઉપદેશ છે. ઘરમાં સૌ કુટુંબીઓએ પરસ્પર કેવા સ્નેહથી વર્તવું જોઈએ એ જુદા જુદા દાખલા લઈને જતાંવ્યું છે. પિતાના વચન ખાતર પુત્ર રામે વનવાસ સ્વીકાર્યો; પત્નીએ પતિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવું જોઈએ—તેથી સીતાજી રામ સાથે વનવાસમાં ગયાં; બાઈ લક્ષ્મણે રામના

વનમાં તેમ જ રાવણ સ્થામે યુદ્ધમાં રામની સેવા કરી; ખીજા ભાઈ ભરતે, મહોટા ભાઈનો હક વિચારી, રૂકામી આવતી લક્ષ્મીને ઠોકર મારી, ન્હાના ભાઈ તરીકે પોતાની ફરજ હતી તે જ બજાવી. રામ અધર્મને ઉત્તેજન આપે છે એવી એક દુષ્ટ પ્રજાજનને શંકા થઈ, એ શંકાને પણ અવકાશ રહેતો ન જોઈએ તેટલા માટે રામે ઉગ્ર રાજધર્મ પાળ્યો, અને સીતાનો ત્યાગ કર્યો. છતાં, પતિ તરીકે એમનો એના ઉપર અવિચળ પ્રેમ હતો એ અશ્વમેધ યજ્ઞ વખતે, ફરી ન પરણતાં, સીતાજીની સોનાની મૂર્તિ પાસે રાખીને પોતે ચલાવી લીધું એટલાથી જણાઈ આવ્યું. રામની પિતૃલક્ષિ અને રાજધર્મ, એમનાં કર્તવ્યનિષ્ઠા અને એકપત્નીવ્રત—હિન્દુધર્મના ઇતિહાસમાંથી કદી બૂલાવાનાં નથી.

(૨.)

મહાભારત જુદી જ ઢબનો અન્ય છે. એમાં રામાયણ કરતાં કુટુંબ-જાળ વિશેષ છે, અને કુટુંબીઓ સ્વાર્થને માટે કેવો અન્યાય કરે છે કલહમાં જિતરે છે ઇત્યાદિ ઘરસંસારની કાળી બાજુ પૂરેપૂરી બતાવી છે. તે જ સાથે એની બિજાળી બાજુ પણ બતાવવી બાકી રાખી નથી. જુદા જુદા સ્વભાવના ભાઈઓ પણ સંપત્તી કેવા એકત્ર રહી શકે, અને પાસેનાં ખીજાં સગાં સંબન્ધીઓ સાથે કેવો દનેહભર્યો સંબન્ધ રાખી શકે, તે પાંડવોના માંહોમાંહેના, અને કૃષ્ણ સાથેના, સંબન્ધમાં બતાવ્યું છે. પણ તે ઉપરાંત, આ અન્તની મોટી ખૂમી એ છે કે—દરેક મનુષ્યમાં ગુણ અને દોષ કેવા ભળેલા હોય છે, અને તેથી મનુષ્યસ્વભાવના કેવા જુદા જુદા નમૂનાઓ બને છે, એ એમાં બહુ રસિક અને અદ્ભુત રીતે બતાવ્યું છે. અને આખી વાર્તા માંથી એ સાર કાઢી આપ્યો છે કે—“યતો ધર્મસ્તતો જયઃ”—“જ્યાં ધર્મ, ત્યાં જ જય.”

પણ આ મુખ્ય વાર્તા ઉપરાંત, મહાભારતમાં ખીજી અસંખ્ય વાર્તાઓ પ્રસંગે પ્રસંગે આવે છે. યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવો દેશવટો ભોગવી વનમાં ફરે છે ત્યાં એમને અનેક ઋષિઓ અને જ્ઞાનીઓ

માથે મેળાપ થાય છે, અને એમને ગુણેથી તેઓ અનેક રાજાઓનાં અને શ્રીપુરુષોનાં મુખદુઃખનાં ચરિત્રો શાંભળે છે, અને વિવિધ વિગતો ઉપર ઉપદેશ પામે છે. આ મિલાપ મહાભારતમાં બીજે ઘણે પ્રસંગે ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપદેશો આપ્યાં કરે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જે ઉપદેશ કર્યો છે તે મહાભારતનું પ્રકરણ છે. વળી, બીજા પિતામહ ઘવાઇને બાલુચમ્યા ઉપર પડ્યા પડ્યા શ્રી શ્રોતાજનોને રાજધર્મ-શ્રીધર્મ-ભ્રાત્રધર્મ વગેરે વિષયો ઉપર બહુ અમૂલ્ય ઉપદેશ આપે છે. મહાભારતમાં ધર્મ સંબંધી એટલું બધું જ્ઞાન ભર્યું છે કે ક્રિ-દ્ધધર્મનું બીજું કોઈ પુસ્તક વાંચી ન શકે અને મહાભારત વાંચે તો તે બસ થાય. એને વિષે યોગ્ય જ કહેવાયું છે કે—“જે આમાં છે તે જ બીજે છે, અને જે આમાં નથી તે બીજે કોઈ ઠેકાણે નથી.”

૧૦.

ગીતારા.

વીર અને પુરુષત્વનું અભિમાન રાખનાર મનુષ્ય ખરેખર તેવો છે કે કેમ, કુલીન છે કે અકુલીન, પવિત્ર છે કે અપવિત્ર—એ એનું ચારિત્ર જ કહી આપે છે.

(હું પ્રતિજ્ઞા તોડું તો) આ સમસ્ત લોકે સ્વચ્છન્દ વૃત્તિથી ચાલે. જેવું રાજાનું વર્તન, તેવું પ્રજાનું વર્તન હોય છે. રાજાનું ચારિત્ર હંમેશાં સત્ય અને દયા વાળું હોયું જોઈએ. રાજ્યનો આત્મા જ સત્ય છે; સત્ય ઉપર સર્વ જગત્ રહેલું છે. ઋષિઓએ અને દેવોએ સત્યને જ (શ્રેષ્ઠ) માનેલું છે. જે સત્યવાદી હોય છે તે જ આ લોકમાં અદાય અને પરમ સ્થાન પામે છે. જૂઠા માણસ પાસેથી માણસો ત્રાસીને જતા રહે છે—સર્પ પાસેથી જતા રહે તેમ. ધર્મમાં સત્ય જ મુખ્ય છે, સત્ય એ સર્વનું મૂળ કહેવાય છે. સત્ય એ જ આ લોકમાં ઇશ્વર છે, સત્યમાં જ હંમેશાં ધર્મ આશ્રય કરી રહેલો છે. સર્વ

વસ્તુ સત્યમાંથી નીકળે છે, સત્ય કરતાં કોઈ સ્થાન જાયું નથી. દાન યજ્ઞ હોમ તપ વેદ—સર્વ સત્યમાં રહેલાં છે, માટે સત્યપરાયણ થવું.

[ઘાલમીફિ-રામાયણ]

*

*

*

આદિત્ય (સૂર્ય) ચન્દ્ર, વાયુ, અગ્નિ, દ્યો, પૃથ્વી, જળ, હૃદય, યમરાજા, દિવસ, રાત, એ સન્ધ્યા (રહુવાર અને સાંજ), અને ધર્મ એ મનુષ્યનું વર્તન જાણે છે.

હે ભારત! સર્વ લોકમાં સત્ય તેર પ્રકારનું છે: (૧) સાચું બોલવું; (૨) સમતા રાખવી, (૩) મન દબાવવું, (૪) માત્સર્ય કરવું નહિ, (૫) ક્ષમા રાખવી, (૬) જોડું કરતાં શરમાવું, (૭) સુખ દુઃખ સહન કરવાં, (૮) કોઈના દોષ જોવા નહિ, (૯) (ધન સુખ વગેરેનો અન્યને માટે) ત્યાગ કરવો, (૧૦) શુભચિન્તાન (ધ્યાન) કરવું, (૧૧) આર્યતા રાખવી, (૧૨) ધૃતિ (ધૈર્ય--કઠતા) ધરવી, (૧૩) નિત્ય દયા રાખવી અને (૧૪) હિંસા કરવી નહિ—એ તેર, + હે! રાજા, સત્યના આકાર છે.

કોઈ પણ ઢોંગ કર્યા સિવાય કે સ્વાર્થની દરકાર કર્યા મિત્રાય-પ્રાણી માત્રનું જેમ અને તેમ (પ્રયત્ન કરીને) શુભ કરવું એનું નામ આર્યતા.

માણસ જે કર્મ અન્ય તરફથી પોતા તરફ થતું ન હોય, તે કર્મ પોતાને ગમતું નથી એ જાણી-તેણે અન્ય પ્રત્યે કરવું નહિ.

હે જાજલિ! જે નિત્ય સર્વનો સુહૃદ્ (મિત્ર) છે, અને જે મન પાણી અને કર્મ ત્રણે કરીને સર્વના હિતમાં આનન્દથી ગચ્છી રહ્યો છે—એ જ ધર્મને જાણે છે.

*

*

*

* સામાન્ય અર્થ ધર્મો થાય છે. મહાભારતમાં ‘દાન અને ધર્મમાં મંથન’ એવો અર્થ દર્શો છે.

+ કુલ ચૌદ યાગ-તે સત્ય (સાચુ બોલવું) મળીને, અથવા (૧૩) અને (૧૪) એકઠું: ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪

જે કોઈ ન્યાયને અનુસરતો આચાર, તે સર્વ શાસ્ત્ર-એમ શ્રુતિ કહે છે.

જે ન્યાયને અનુસરતું નહિ, તે શાસ્ત્ર પણ નહિ-એમ શ્રુતિ સંભળાય છે.

[મહાભારત]

૨૧.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

૧. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ મહાભારતના મહાભારમાં રહેલું એક અમૂલ્ય રત્ન છે. જગતના ધાર્મિક સાહિત્યમાં એની ઘરાખી કરી શકે એવો એક પણ ગ્રંથ નથી એમ હિન્દુઓ અભિમાન રાખે તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી.
૨. એનો પ્રસંગ આવો છે: પાંડવો તરફથી શ્રીકૃષ્ણ દુર્યોધન પાસે વિદિ કરવા ગયા અને કહ્યું કે પાંડવોને યોદ્ધાં ગામ આપો તો બસ છે. છતાં દુર્યોધને માન્યું નહિ અને એક તસુ જમીન પણ આપવાની ના કહી. આખરે યુદ્ધ માંડયા વિના ચાલ્યું નહિ. યુદ્ધમાં પાંડવ-કૌરવનાં સૈન્ય સામસામાં ગોઠવાયાં તે વખતે અર્જુનના સ્નેહાળ અને ઉચ્ચ હૃદયને પોતાનાં સગાં વહાલાં અને વડીલો સાથે શસ્ત્ર ઉપાડતાં આંચકો આવે છે. એનો હાથ ખૂંજે છે, હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય પડી જાય છે, આખું શરીર પરસેવાથી છવાઈ જાય છે, અને શું કરવું તે સૂઝતું નથી. અર્જુન મૂંઝાઈને, એના સારથિ બનેલા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને શિષ્ય બનીને પૂછે છે કે મારે શું કરવું ? તે વખતે કૃષ્ણ એને ઉપદેશ આપે છે. અર્જુન અને કૃષ્ણનો આ સંવાદ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાને નામે જાણખાંધ છે.

૩. આ ગ્રન્થમાં ઊંડું તત્ત્વજ્ઞાન બહુ ભર્યું છે, પણ તે સાથે સહેલાઈથી ગ્રહણ થઈ શકે એવો પણ કેટલોક ઉપદેશ છે. એ ઉપદેશમાંની નીચે બતાવેલી ચાર સાદી વાતો સમજવી કઠણ નહિ પડે—

- (૧.) મનુષ્યની સ્થિતિ પ્રમાણે પ્રભુએ એનાં જે જે કર્તવ્ય ઠરાવ્યાં હોય તે હમેશાં કર્યા કરવાં;
- (૨.) એમાં ફળની ઇચ્છા રાખવી નહિ;
- (૩.) ફળ પ્રભુને સમર્પી દેવાં, અર્થાત્ જે કર્મ કરવાં તે પ્રભુ-પ્રીત્યર્થે જ કરવાં; અને
- (૪.) નિત્ય નિરતર પ્રભુને જ શરણે રહેવું.

૨૨.

ગિતારા.

૧. હે મધુસૂદન ! આ લોકો મને મારે તો પણ હું એમને મારવા ઇચ્છતો નથી. ત્રિલોક્યના રાજ્ય માટે નહિ, તો પૃથ્વી માટે તો શું જ ?

*

*

*

૨. જેમ માણસ જીર્ણ (જૂનાં) લગ્નડાં કાઢી નાંખી નવાં પહેરે છે, તેમ આ દેહી (જીવાત્મા) જીર્ણ શરીરો ત્યજી નવાં ગ્રહણ કરે છે. એને શસ્ત્રો કાપતાં નથી, અગ્નિ બાળતો નથી, જળ પલાળતું નથી, અને વાયુ સૂકવતો નથી.

*

*

*

૩. પૃથ્વી—જળ—તેજ—વાયુ—આકાશ—મન—બુદ્ધિ અને અહંકાર, એમ મારી પ્રકૃતિ આઠ પ્રકારે બહેંચાએલી છે. એ મારી અપરા પ્રકૃતિ છે. મારી પરા પ્રકૃતિ તે જીવરૂપ બનેલી જાણજે; જે વડે, હે મહાબાહુ ! આ જગત્નું ધારણ થાય છે.

*

*

*

જે જે વિભૂતિવાળું, શ્રી(લક્ષ્મી)વાળું અને ભિર્જસ્વી (પ્રભજ) સત્ત્વ છે તે તે મારા તેજના અંશમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલું તું બધું. અથવા હે અર્જુન ! આ બધું બધીને શું ? આ આખું જગત હું મારા એક જ અંશથી વ્યાપીને રહ્યો છું. (એટલામાં બધું સમજી જા.)

હે ભારત ! જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ (ક્ષય) થાય છે અને અધર્મનો ભાડો થાય છે, ત્યારે હું મને પોતાને પ્રકટ કરું છું સત્પુરુષોના રક્ષણ અર્થે, અને દુષ્ટોના વિનાશ અર્થે, તથા ધર્મને બરાબર સ્થાપવા અર્થે, હું યુગે યુગે જન્મ લઉં છું.

*

*

*

૪. કર્મ ઉપર જ તારો અધિકાર છે; ફળ ઉપર કદી નહિ.

આત્માનો નાશ કરનાર આ નરકનું દ્વાર ત્રણ બાજુનું છે: ક્રોધ ક્રોધ અને લોભ. માટે આ ત્રણને ત્યજવાં.

આ લોકમાં જે બાજીઓની સૃષ્ટિ છે: દેવી અને આસુરી. દેવી સંપત્તિ એ મોક્ષ લેખાવે છે, અને આસુરી એ બન્ધ લેખાવે છે. હે ભારત ! તું શોક ન કરીશ. દેવી સંપત્તિને માટે તું જન્મેલો છે.

*

*

*

૫. કેટલાક દ્રવ્યચરી (દ્રવ્યવડે પરમાત્માનું યજ્ઞ કરનારા) છે. કેટલાક તપોચરી છે, કેટલાક યોગચરી છે, અને કેટલાક પવિત્ર જીવન ગાળનારા યતિઓ. શાસ્ત્રના અભ્યાસરૂપી અને જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞ કરે છે.

દ્રવ્યચર કરતાં જ્ઞાનચર વધારે સારો છે.

વિદ્યા-વિનય-સંપન્ન એવા બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, કૂતરામાં અને ચાંડાળમાં પંડિતો સમાન દૃષ્ટિથી જુવે છે.

*

*

*

૬. હે અર્જુન ! હું ન વેદવડે, ન તપશ્ચર્યાથી, ન દાનથી, ન યજ્ઞથી, એવો જોઈ શકાઉં છું, એવો સેં મને જોયેલો છે. હે પરંતપ ! અનન્ય ભક્તિથી જ હું એ પ્રકારનો બધી શકાઉં છું, અંદર પ્રવેશી શકાઉં છું. મારાં જ કર્મ કરતો, મને જ પરમ વસ્તુ માનતો, મને જ

ભજતો, સંગરહિત, અને સર્વ પ્રાણી માત્રમાં વૈરરહિત—એવો જે, તે, હે પાંડવ !, મને પામે છે.

પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જળ જે કાંઈ મને ભક્તિથી આપે છે તે સાધુ પુરુષનું ભક્તિથી આપેલું હું આરોગ્યું છું.

✽

✽

✽

૭. હે અર્જુન ! ઇશ્વર સર્વ ભૂતોના હૃદયપ્રદેશમાં રહે છે, પોતાની માયાવડે સર્વ ભૂતોને યન્ત્ર ઉપર ચઢાવેલા પદાર્થોની માફક ચલાવે છે. હે ભારત ! એને જ તું સર્વભાવથી શરણે જા. એના પ્રસાદથી પરમ શાન્તિ અને નિત્ય પદ તું પ્રાપ્ત કરીશ.

મારામાં મનવાળો થા; મને ભજ; મારું યજન કર, મને નમસ્કાર કર. મત્પરાયણ (હું જ જેનું પરમ ગન્તવ્યસ્થાન છે એવો) થઈ; આ રીતે તું મારામાં તારો આત્મા જોડીશ, તો તું મને પામીશ.

૧. જે અર્જુન જેવો ઉદાર દયાળુ અને ધર્મ ખાતર ત્રૈલોક્યના રાજ્યની પણુ દરકાર ન કરે એવો હોય તે જ પરમાત્માને પામી શકે.
૨. આત્મા નિત્ય છે, અને દેહથી ભિન્ન છે.
૩. પૃથ્વી વગેરે પચ મહાભૂતોની જડ સૃષ્ટિ અને જીવાત્મા પરમાત્માનાં જ રૂપો છે. તેમાં જીવાત્મા ચઢે. (મન યુદ્ધિ અહંકાર છોકરાઓ ન સમજે તો હરકત નહિ.) પરમાત્માને વિભૂતિઓમાં જોતાં શીખવું. એ પરમાત્મા સત્પુરુષોનું રક્ષણ કરી અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરીને જગતને ધર્મના માર્ગમાં ચલાવે છે.
૪. કર્તવ્ય (કર્મ) સમજીને પ્રભુ ખાતર જ સ્વકર્તવ્યો કરવાં—એ કર્મયોગ. મનુષ્યનો ઉચ્ચ અધિકાર—દૈવીસંપત્તિ માટે જ એ જન્મ્યો છે એ વાત—વિદ્યાર્થીના મનમાં ઠસાવવી. અને તે માટે કામ ક્રોધાદિક વૃત્તિઓનો જય કરવાની જરૂર છે એ બતાવવું.
૫. જ્ઞાનયજ્ઞ—જ્ઞાનયોગ—નો મહિમા બતાવવો, તથા એમાં આવતી સમતાના દૃષ્ટિ વિષે વિવેચન કરવું.
૬. ભક્તિયોગનું સ્વરૂપ, અને એની સરળતા તથા ઉત્તમતા બતાવવાં.
૭. છેવટે—પ્રભુને શરણે જવા રૂપી પ્રપત્તિયોગ સમજાવવો.

ચાર વર્ણો.

૧. દરેક જનસમાજ જેમ જેમ જંગલી દશામાંથી સુધરેલી દશામાં આવતો જાય, અને સુધારામાં આગળ પગલાં ભરતો જાય, તેમ તેમ એના ધન્ધાઓની તરેહમાં વધારો થતો જાય. પણ સાધારણ રીતે એ બધા ધન્ધાના ચાર વર્ગ પાડી હિન્દુ ધર્મના શાસ્ત્રકારોએ સમાજના ચાર વર્ણ બાંધ્યા છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર.
૨. 'વર્ણ' એટલે રંગ, ધન્ધાનો રંગ. ધન્ધાના રંગ પ્રમાણે ચાર વર્ણ શી રીતે પડ્યા એ બતાવીએ: વિદ્યા બહુવી અને બહુવર્ણી, ધર્મ પાળવો અને ઉપદેશવો—એ બ્રાહ્મણનો ધંધો થયો. પણ દુનીયા હમેશાં સીધે-સત્ય અને ધર્મને-માર્ગે જ ચાલતી નથી. જનસમાજમાં અનેક દુષ્ટ જનો ચોરી લૂટ વગેરે અધર્મના માર્ગે સેવન કરે છે, અને એક રાજ્ય બીજા રાજ્ય ઉપર હુલ્લો કરી એક બીજાનું દ્રવ્ય ભૂમિ વગેરે પડાવી લેવા યત્ન કરે છે. જનસમાજના આ અન્તર અને બહારના દુશ્મનોને નુકસાન કરતા અટકાવવા માટે, તથા પ્રજાને સુખ અને કલ્યાણને માર્ગે ચલાવવા માટે, રાજ્યની જરૂર છે. આ સુદ્ધ અને પ્રજારક્ષણનો ધન્ધો ક્ષત્રિયોનો છે. પરંતુ આ કાર્ય કાંઈ દ્રવ્ય વિના થઈ શકતું નથી. પ્રજાના રક્ષણ માટે, અને દુશ્મનો સાથે લડવા માટે, તેમ જ આખા જનસમાજના સામાન્ય સુખ માટે, પગલે પગલે દ્રવ્યની જરૂર પડે છે. તે ઉત્પન્ન કરવાનું કામ વૈશ્યોનું છે. વૈશ્યો ખેતી વગેરે ધન્ધાઓ કરીને, તથા પરદેશ સાથે વેપાર ચલાવીને, દ્રવ્ય પેદા કરે છે. એ વડે તેઓ જાતે સુખ લોગવે છે, રાજાને કર આપી રાજ્ય ચલાવવામાં મદદ કરે છે, તથા કલ્યાણકારક દાન કરી જનસમાજનાં સુખમાં વધારો કરે છે. પણ ખેતી વેપાર વગેરે ધંધામાં કોઈક બુદ્ધિ વાપરે, તો કોઈકે શારીરિક શ્રમ (મજૂરી) પણ કરવો જોઈએ. આ શારીરિક શ્રમ કરનાર વર્ગ તે શૂદ્ર.

૩. ઋગ્વેદસંહિતામાં આ ચાર વર્ષ પડી ચૂક્યા છે: જનસમાજમાં એ એની મેળે પડે છે જ. તેથી એ અન્યના પુરુષસૂક્તમાં બતાવ્યું છે તે એ કે—આ ચાર વર્ષ જે જનસમાજમાં પડેલા છે તે એક મહાપુરુષ(જનસમાજ)નાં જ અવયવો છે, સૌ મળી એક શરીર બને છે. પ્રાણાણ એનું મુખ છે, ક્ષત્રિય તે બાહુ, વૈશ્ય તે જીરુ, અને શૂદ્ર એ પગ છે. એ એમનાં કાર્ય પ્રમાણે સમજવું. કોઈને ઉચ્ચ-નીચ માની અભિમાન કે તિરસ્કાર કરવો નહિ—આપું શરીર જેમ પગ ઉપર ઊભું રહે છે, મુખ બાહુ અને જીરુ પણ પગને આધારે જ રહેલાં છે, તેમ આપો જનસમાજ શૂદ્ર ઉપર ટકી રહ્યો છે એમ કહેવામાં હરકત નથી.
૪. પ્રાચીનકાળમાં ગુણને બહુ મહત્ત્વ અપાતું. વિદ્યામિત્ર ક્ષત્રિય છતાં તપવડે પ્રાણાણ થયા. કવચ ઔલૂપની ધાર્મિકતા જોઈ પ્રાણાણોએ એને માન આપ્યું—અને એવા બીજા અનેક દાખલાઓ પ્રાણાણ-ઉપનિષદ્-મહાભારત વગેરે ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી, જન્મ પ્રમાણે વર્ષ પાડયા છતાં પણ ગુણ ઉપર ધ્યાન અપાતું, ત્યાં સુધી સઘળું ઠીક ચાલ્યું. પણ જતે દહાડે પ્રજામાંથી વિદ્યા લોપ પામતી ગઈ, તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે—પ્રાણાણો દરિદ્ર અને ભીખારી થવા લાગ્યા; ક્ષત્રિયો લુટફાટીયા થયા અને એક બીજાનાં સત્ય પડાવી લેવામાં પોતાના બળનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા, વૈશ્યો લોભી બહીકણ અને નિર્ભય થયા; અને શૂદ્રો તો છેક પશુ જેવા જ બની રહ્યા !
૫. વળી ચાર વર્ષની ચોર્યાશી—બલકે અસંખ્ય—નાતો પડી ગઈ. તેનું એક કારણ વૈશ્યોના વિવિધ ધન્ધાઓનાં જુદાં જુદાં મહા-જનો બંધાયાં એ; બીજું કારણ, રાજકીય અંધાધુંધીને લીધે દેશના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં જે વસ્તી ગઈ તેણે પોતા-પોતાનાં મૂળ વતન પ્રમાણે જુદાં જુદાં ટોળાં બાંધ્યાં; અને તેમાં વળી સારા જોટા રિવાજના લેદથી, પરસ્પરના ઝઘડાથી વગેરે અનેક કારણોથી તડ પડતાં ચાલ્યાં ! પણ મૂળ હિન્દુધર્મશાસ્ત્ર,

પ્રમાણે તેા જનસમાજના માત્ર ચાર વર્ણો જ છે. તે પશુ એમનાં ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે પડેલા છે, અને સા—ઉપર કહ્યું તેમ—એક મહાયુરુપ (જનસમાજ)નાં જ અંગો છે.

૧. સાધુ હિન્દુધર્મમાં વર્ણનો અને નાતજાતનો પ્રશ્ન મહત્વનો હોવાથી તે અત્રે જરા વિગતવાર ચર્ચ્યો છે.
૨. વર્ણો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયા—એ ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું, પૂર્વે વર્ણ-વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની હતી, અને જતે દહાડે એની સી સ્થિતિ થઈ, અને તેમ થવાનું કારણ શું—ઇત્યાદિ બાબતો આ પાઠમાંથી સમજાવવી.
૩. પુરુષસક્તમાં ચાર વર્ણોનો ઉલ્લેખ છે તેનું ખરૂં તાત્પર્ય અનેકતા ઉપર નહિ પણ એકતા ઉપર બાર ચૂકવાનું છે એ ખાસ કરીને બતાવવું.

૨૪.

જિતારા.

આ સર્વ સૃષ્ટિના રક્ષણઅર્થે, એ મહાપ્રકાશવાન શ્રદ્ધા(પરમાત્મા)એ મુખ, બાહુ, જિરુ અને પાદ એ ચારમાંથી ઉત્પન્ન થએલા ચાર વર્ણોના ભુદાં ભુદાં કર્મો ઠરાવ્યાં:

- (૧) વિદ્યા ભણવી અને ભણાવવી, યજ્ઞ કરવો અને કરાવવો, દાન દેવું અને આપવું—એ છ કર્મો બ્રાહ્મણોનાં કર્યાં.
- (૨) પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, દાન કરવું, યજ્ઞ કરવો, વિદ્યા ભણવી, અને વિષયમાં આસક્ત ન થવું—એ દૂકમાં ક્ષત્રિયનાં કર્મ છે.
- (૩) પશુઓનું રક્ષણ કરવું (ઢોર પાળવાં અને જિછેરવાં), દાન

), કરવું, યજ્ઞ કરવો, વિદ્યા ભણવી, વાણિજ્યના માર્ગ (જળ-સ્થળના) સેવવા, વ્યાજે નાણાં ફેરવવાં, અને ખેતી કરવી—એ વૈશ્યનાં કર્મ છે.

(૪) પરમાત્માએ શૂદ્ર માટે એક જ કર્મ કરાવ્યું છે—તે એ કે આ વર્ણોની, અદેખાઇ કંઈ વગર, સેવા કરવી.

[મનુસ્મૃતિ.]

*

*

*

શૂદ્રે દિવની સેવા કરવી. એ સેવા વડે જીવનનિર્વાહ ન થાય તો એણે વણિક થવું; અથવા તો વિવિધ પ્રકારના હુન્નરોવડે નિર્વાહ કરવો—દિવ(ઉપલા ત્રણ વર્ણ)નું હિત કરતા રહીને.

[યાજ્ઞવલ્ક્ય.]

(ત્રણ) વર્ણોએ શૂદ્રનું અવશ્ય જરૂરપોષણ કરવું એઈએ એમ કહે છે.

[મહાભારત.]

વિદ્યા, કર્મ, વય, બન્ધુ, અને વિત્ત—વાળા જનોને યથાક્રમ (એક એકની પછી) માન આપવું; અને આ શુભો શૂદ્રમાં પુષ્કળ હોય તો વૃદ્ધાવસ્થામાં એ પણ માનને હાથક છે.

[યાજ્ઞવલ્ક્ય.]

જેવો લોકડાનો હાથી, જેવો આમડાનો મૃગ (રમકડાં), તેવો વગર વિદ્યાનો બ્રાહ્મણ—આ ત્રણે માત્ર નામના જ સમજવા.

[મનુ.]

સત્ય, દાન, ક્ષમા, શીલ, આનૃશંસ્ય (મનુષ્ય માત્ર ઉપર પ્રેમ) તપ અને દયા—એ જેનામાં ભેવામાં આવે તે બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. શૂદ્ર એ શૂદ્ર નથી, અને બ્રાહ્મણ એ બ્રાહ્મણ નથી. જેનામાં આ (બ્રાહ્મણનું) વૃત્ત (શીલ, વર્તન) હોય તે 'બ્રાહ્મણ' છે, અને જેનામાં એ ન હોય તેને શૂદ્ર કહેવો.

[મહાભારત.]

ક્રોધ ન કરવો, સત્ય બોલવું, અન્યને ભાગ આપવો (સાચે બહેનીને ખાવું, દાન), ક્ષમા રાખવી; પોતાની સ્ત્રીમાં પ્રેમ રાખી સંસાર ચલાવવો, પવિત્ર રહેવું, ક્રોધનો દ્રોહ ન કરવો, સરળ અને સીધા રહેવું, અને આશિષ જનોનું ભરણપોષણ કરવું—એ નવ સર્વ વર્ણોના ધર્મ છે.

[મહામારન.]

ધૈર્ય, ક્ષમા, દમ (શરીરકટ વેઠવું, અને મન હળાવવું) અસ્તેય (ચોરી; ક્રોધનું ધન વગર હાથે ન લેવું), શૌચ (પવિત્રતા, શુદ્ધિ), ઇન્દ્રિયનિગ્રહ (ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી), જ્ઞાન, વિદ્યા, સત્ય અને અક્રોધ આ દસ વાનાં ધર્મનું લક્ષણ છે.

[મનુસ્મૃતિ.]

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, શૌચ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, દાન, દમ, દયા અને ક્ષમા એ સર્વને મારે ધર્મનું સાધન છે.

[યાગ્યવલ્ક્ય.]

૧. ચાર વર્ણોના આ ધર્મ તેમાં વૈશ્ય પર્યન્ત વિવા દાખલ થએલી, એટલે જનસમાજમાં કેળવણી કેટલી બધી પથરાઈ હશે એનું સહજ અનુમાન થઈ શકશે. ક્ષત્રિયો એવા આરામી ન થઈ જાય તે મારે વિવિધમાં અનાસક્ત રહેવાનો ઉપદેશ.
૨. શત્રુ-મનુષ્યવર્ગનું-જીવન કષ્ટમય ન થઈ જાય તે મારે લીધેલી કાળજી, તથા અન્ય વર્ણ ઉપર નાંખેલી દુરભાવોને બતાવવું.
૩. બ્રાહ્મણમાં વિદ્યાની આવશ્યકતા બતાવવી, તથા ખરો બ્રાહ્મણ કોણ અને ખરો શુદ્ધ કોણ એ સંબંધી ઉપરનાં વચન સારી રીતે સમજાવવાં.
૪. ચાર વર્ણના વિશેષ (ખાસ, જુદાજુદા) ધર્મો સમજાવવી, તેઓના સામાન્ય (મનુષ્ય તરીકેના) ધર્મો બતાવવાનું જૂલવું નહિ. કારણ કે મનુષ્ય અમુક વર્ણનો થયો, તેથી એના મનુષ્ય તરીકેના ધર્મ એળખા પતા નથી.

ચાર આશ્રમ.

૧. જનસમાજના હિત માટે જોઈતાં સઘળાં કામો બરાબર થાય તે સારૂ પ્રાણીય શાસ્ત્રકારોએ જેમ ચાર વર્ણની વ્યવસ્થા કરી, તે જ પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં પોતાનું હિત પૂરેપૂરું સાધી શકે તે માટે તેઓએ ચાર આશ્રમો ઃર્ણાધ્યા—(૧) બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, (૨) ગૃહસ્થાશ્રમ, (૩) વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને (૪) સંન્યાસાશ્રમ. ‘આશ્રમ’ એટલે રહેવાનું ઠેકાણું. ઋષિઓ જેમ વનમાં આશ્રમ બાંધીને રહેતા અને એમાં પવિત્ર જીવન ગાળતા, તેમ સાધારણ મનુષ્ય પણ સંસારમાં રહીને પવિત્ર જીવન ગાળવું હોય તો ગાળી શકે એમ બતાવવા માટે જીવનના આ ચારે ભાગને ‘આશ્રમ’ કહેવામાં આવે છે.

અત્યંત સાદાઈ અને પવિત્રતાથી ગુરુને ઘેર રહી વિદ્યા ભણવી એ બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો ધર્મ છે. ‘બ્રહ્મ’ એવું જે વેદની પવિત્ર વિદ્યાનું નામ છે એવું જ્ઞાન મેળવવું અને એના નિયમો આચરવા એને ‘બ્રહ્મચર્ય’ કહે છે. આ બ્રહ્મચર્ય ચોવીસ વર્ષની ઉંમર થતાં મુખી અવશ્ય પાળવું એમ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. જેને સમસ્ત જીવન વિદ્યાની જ સેવામાં ગાળવું હોય તેને તેમ કરવાની છૂટ છે, પણ સાધારણ રીતે આ ઉંમર મુખી તો દરેક દિવસે વિદ્યા ભણવી જ જોઈએ—એમ શાસ્ત્ર કહે છે. આ આશ્રમમાં, ભણવા ઉપરાંત, સાદાઈ અને દેહકષ્ટના કેટલાક નિયમો પાળવાના હોય છે—જેથી આગળ જતાં માણસ ત્યારે દુનીઆમાં પડે ત્યારે એકાગ્રચેત્તિ અને પોષા ન થતાં મહેનતુ અને દૃઢ થાય.

વિદ્યા ભણીને ઘેર આવવું, અને ત્યાર પછી પરણવું—ઘર માંડવું. આ બીજા આશ્રમને ‘ગૃહસ્થાશ્રમ’ કહે છે. ઘર માંડીને રહેનારે કેવી રીતે રહેવું એ આ આશ્રમના નિયમોમાં બતા-

વેહું હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ તે પશુઓની પેઠે એક બીજાને કાઢી ખાવામાં કે ગમે તેમ પેટ ભરવા માટે નથી—પણ સંસારની વચમાં રહી, સંસારનાં મુખ લોગવવાં, કર્તવ્યો કરવાં, અને લક્ષ સદા પરમાત્મા ઉપર રાખવું એ માટે છે. પત્ની અને બાળવચ્ચાં એ આ આશ્રમનું ખાસ મુખ છે. અને એ મુખ પરમાત્માની નજર આગળ રહીને જ આપણે લોગવવાનું છે એ જણાવવા માટે, પૂર્વે દરેક ઘરમાં ‘અમિહોત્ર’ રાખવાનો રિવાજ હતો.

૪. સંસાર ઘણો લોગવ્યો, છોકરાંને ત્યાં છોકરાં થઈ ગયાં, હવે સંસારમાંથી નીકળી વનમાં જવું અને પરમાત્માનું ચિન્તાન કરવું—એમ નિશ્ચય કરી, ગૃહસ્થ ‘વાનપ્રસ્થ’ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે. પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવામાં મગ્ન રહેવું; ટાઢ તકકો વગેરે સહન કરવાં; વૃત્તિઓને સંસારના વિષયોમાંથી કાઢી પરમાત્મામાં એકાગ્ર કરવી; પોતાના આશ્રમમાંથી આશ્રમ લાયક જે જે પદાર્થો હોય તે અતિથિને આપવા; અને સર્વ પ્રાણી માત્રમાં અનુકરણ રાખવી, જોટલે કે એમનાં મુખે મુખી અને એમનાં હુઝે હુઝી થવું—આ વાનપ્રસ્થાશ્રમના મુખ્ય ધર્મ છે.

૫. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં હજી દુનીયા સાથે કેટલોક સંબંધ રહે છે: જેમકે આશ્રમ બાંધીને રહેવું, પત્ની સાથે આવે તો તેને પણ પરમાત્માનું ચિન્તાન કરવામાં સાથે રાખવી, અને અતિથિ આવે તો તેને સત્કાર કરવો, તથા કેટલાંક પ્રત હોમ વગેરે કર્મ કરવાં, ઇત્યાદિ. પણ વાનપ્રસ્થાશ્રમ પછી સંન્યાસાશ્રમ છે, તેમાં સઘળાં કર્મનો અને સઘળા સંબંધનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. શિક્ષા મારીને—જે મળે તે એક વખત ખાઈ લખીને—બ્રહ્મનું ચિન્તાન કર્યો કરવું, અને એક ગામ શહેર કે વનમાં પડી ન રહેતાં, ફરતા ફરવું, અને પોતાના પવિત્ર જ્ઞાનથી જગતનું કલ્યાણ કરવું.

૨૬.

ઊતારા.

૧. દિવે, હંદગીનો રહેલો ચોથો ભાગ, ગુરુને ત્યાં (વિદ્યા લાણી) રહેવું, અને જીવે ચોથો ભાગ, પરણીને, ઘરમાં રહેવું.

(મનુસ્મૃતિ.)

પ્રહાર્ય પૂર્ણ કરીને ગૃહી (ગૃહસ્થાશ્રમની) થવું, ગૃહમાંથી ની (વાનપ્રસ્થ) થઈને પ્રવ્રજ્યા (સંન્યાસ) કરવી. અથવા ખીજી રીતે—પ્રહાર્યમાંથી જ, અગર ગૃહ અગર વનમાંથી જ, પ્રવ્રજ્યા કરવી. જે દિવસે (ખરો) વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય તે જ દિવસ પ્રવ્રજ્યા કરવી.

[જામાલોપનિષદ્.]

એ (વિદ્યા લાણી ઊતારેલા પ્રહાર્યારી) ને આશ્રમનો વિકલ્પ છે એમ કેટલાક કહે છે. (પ્રહાર્યારી રહેવું, અગર ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો, અગર સંન્યાસ લેવો.)

[ગૌતમ-ધર્મસૂત્ર.]

*

*

*

૨. પ્રહાર્યારી, ગૃહસ્થ, શિક્ષુ (સંન્યાસી) અને વૈખાનસ (વાનપ્રસ્થ) (એ ચાર આશ્રમો)—તેઓમાં ગૃહસ્થ એ ખીજ, ખીજ અપ્રજ છે તેથી.*

[ગૌતમ-ધર્મસૂત્ર.]

જેમ વાયુને આધારે સર્વ જન્તુઓ જીવે છે, તેમ ગૃહસ્થને આશ્રમે સર્વ આશ્રમો રહેલા છે. જેમ સર્વ નદીઓ અને નદો

* ગૃહસ્થાશ્રમથી જે પ્રજા થાય છે તે સર્વ આશ્રમ પાળી શકે છે, તેથી ગૃહસ્થાશ્રમ એ સર્વનું મૂળ છે. ખીજ આશ્રમવાળાઓથી સંસાર ચાલે નથી. અને સંસાર ચાલે નહિ તો સર્વ આશ્રમ નષ્ટ થાય.

(ન્હાની-મોટી નદીઓ) સમુદ્રમાં જઈને ઠરે છે, તેમ સર્વ આશ્રમીઓ ગૃહસ્થ પાસે જઈને ઠરે છે.

[મનુસ્મૃતિ.]

• *

*

*

૩. પિતૃઓને અને મનુષ્યોને હુમેશાં અન્ન અને જળ આપવાં. અને હુમેશાં સ્વાધ્યાય કરવો (પોતાને લઘુવાની વિદ્યા લઘુવી). પોતાને માટે જ કદી સંધવું નહિ. (“જે કેવળ પોતાનું પેટ ભરવા માટે જ સંધે છે તે અન્ન ખાતા નથી પણ પાપ ખાય છે.” ભ. ગી.)

બાળક, સ્વવાસિની (પોતાના ઘરમાં રહેતાં જોઈને દીકરી), વૃદ્ધ જન, ગર્ભવતી સ્ત્રી, કન્યાઓ, અતિથિઓ અને નોકરો—એટલાને જમાડીને પછી દમ્પતી(ગૃહસ્થ પતિ-પત્ની)એ જમવું.

[યાજ્ઞવલ્ક્ય-સ્મૃતિ.]

—

૧. બ્રહ્મચર્ય પૂરું કરીને—વિદ્યા બાળી ગતરીને—વાનપ્રસ્થ કે સંન્યાસી થવું એ અત્યંત વંશસ્થની આવનાવાળાએ. સાધારણ રીતે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો એ જ ઉત્તમ મનાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર અન્ય સર્વ આશ્રમોનો આધાર છે એ વાત સમજવી.
૨. ગૃહસ્થાશ્રમ તે સ્વાર્થને માટે નથી. કુટુંબનાં બીજાં માણસો તરફ તથા આપ્તા જનસમાજ બાકે ગ્રાણીભાવ પ્રત્યે કરજ બળવીને જ ગૃહસ્થે અન્ન આપવાનું છે યય મહાયજ્ઞ અન્ને મંજારવા.

—

૨૭.

કર્મ અને પુનર્જન્મ.

૧. ઉપનિષદ્માં—આર્તલાગ નામે એક ઋષિ યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિને પૂછે છે કે માણસ મરી જાય છે અને એનાં શારીરિક તત્ત્વો અગ્નિ વાયુ વગેરે મહાભૂતોમાં મળી જાય છે ત્યારે એ પોતે ક્યાં રહે છે ? પછી આર્તલાગ અને યાજ્ઞવલ્ક્ય જંનેએ એકત્ર વિચાર કરીને નહીં કર્યું કે—કર્મમાં. “પુણ્ય કર્મથી પુણ્ય (સાર) થાય છે, અને પાપી કર્મથી પાપી થાય છે.” અન્યત્ર પણ ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે “જેવો માણસનો ‘કર્તુ’ (કૃતિ-પ્રયત્ન-સંકલ્પ) તેવો તે.” આ રીતે, હિન્દુ ધર્મમાં, કર્મનો મહા-નિયમ સંસારના વૈષમ્યનો—જુદા જુદા સ્વભાવનો, ઉચ્ચ નીચ જન્મનો, તથા વધારે ઓછાં સુખ દુઃખનો—ખુલાસો કરે છે.
૨. ‘કર્મ’નો અર્થ અકારણ અને અર્થહીન લાગ્યની—‘કરમ’ની—રેખા એવો થતો નથી. ‘કર્મ’નો અર્થ કરેલું કામ છે, અને એના સિદ્ધાન્તનો ઉદ્દેશ નીતિની જવાબદારી કાઢી નાંખવાનો, કે માણસને આજસુ ખનાવવાનો નથી; ઉલટું, એ જવાબદારી મજબૂત કરવાનો, તથા વાળ્યા સિવાય લણાશે નહિ એમ બતાવી માણસને વધારે ઉદ્યોગી કરવાનો એનો મુદ્દો છે. તે એટલે સુધી કે અત્યારે આપણે જે જે કર્મો કરીએ છીએ તે સુખ-દુઃખ ઉત્પન્ન કરશે એટલું જ નહિ, પણ અત્યારે જે કર્મો કરીએ છીએ તે પૂર્વે કરેલાં કર્મોનું જ ફળ છે એમ એ બતાવે છે.
૩. કર્મના ત્રણ ભેદ પાડવામાં આવે છે: સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિય-માણ. ‘સંચિત’ એટલે પૂર્વ જન્મનાં અસંખ્ય કર્મોનો ખજાનો; ‘પ્રારબ્ધ’ તે એ ખજાનામાંથી જેટલો લાગ આ જન્મમાં વાપરવા માટે કાઢેલો તે; અને ‘ક્રિયમાણ’ એટલે આ જન્મમાં કરવામાં

૪. કર્મ સાથે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત જોડાજોલો છે. તે જોવી રીતે કે પુનર્જન્મ ન માનીએ તો ‘કૃતહાનિ’ અને ‘અકૃતાબ્યાગમ’ નો પ્રસંગ આવેઃ અર્થાત્, અત્યારે કર્યો કર્મ નિષ્ફળ તથા, અને વગર કર્મ કર્યે આ વર્તમાન સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઇ છે એમ માનવું પડે માટે અત્યારનાં કર્મને ફળવા માટે લવિધ્યનો જન્મ, અને વર્તમાન સમયની સ્થિતિનો ખુલાસો કરવા માટે ભૂતકાળમાં જન્મ, માનવા જ જોઇએ એમ હિન્દુશાસ્ત્રકારો કહે છે. આ સિદ્ધાન્ત હિન્દુધર્મમાં એવો સર્વમાન્ય થયો છે કે જૈન અને બૌદ્ધ પંથોએ વૈદિક ધર્મના બીજા ધણા મિદાન્ત ઊર્ડ્વીદીધા, પરંતુ તેઓ પણ આ એક સિદ્ધાન્તને વળગી રહ્યા.
૫. કર્મનાં ફળ બધાં આ લોકમાં કે પરલોકમાં લોગવવાનાં હોતાં નથી. કર્યો કર્મ માટે પરલોક-સ્વર્ગ નરક-માં મુખ દુઃખ લોગવીને જીવ આ લોકમાં ફરી જન્મે છે, અને એ જન્મ એ પોતાની વાસના પ્રમાણે અને યોગ્યતા પ્રમાણે પામે છે.
૬. બધી મળીને જીવની ત્રણ ગતિઓ છે. આ લોકમાં પુનર્જન્મ. સ્વર્ગ-નરક, અને મોક્ષ જેઓ પરમાત્માની ઉત્તમ લક્ષિત કરીને, તૃષ્ણાનો નાશ કરીને, ને જ્ઞાન સંપાદન કરીને, મોક્ષ મેળવતા નથી, તેઓ પોતાના સારાં જોડા કર્મોને પરિણામે સ્વર્ગ-નરક પામે છે, અને અન્તે આ સંસારમા પાછા અવતરે છે. અને એ રીતે મુખ-દુઃખની ઘટમાળમાં ફર્યા કરે છે.
૭. “જન્મ્યે તે જરૂર મરવાનો, અને મર્યો તે જરૂર જન્મવાનો.”

(મ. ગીતા.)

“આ સંસારમાં મનુષ્યે કરેલાં કર્મો તે મનુષ્યની પાછળ પાછળ તથા છે. અને જેવા કર્મ કર્યો હોય તેવાં કર્મથી જોડાઇને એ બીજો જન્મ ગ્રહણ કરે છે.”

(મહાભારત.)

ચાર પુરુષાર્થ.

૧. હિન્દુ શાસ્ત્રકારોએ ચાર પુરુષાર્થ માન્યા છે: (૧) ધર્મ, (૨) અર્થ, (૩) કામ, અને (૪) મોક્ષ. ' પુરુષાર્થ ' એટલે પુરુષે-મનુષ્યે-પ્રાપ્ત કરવા જેવી વસ્તુઓ.
૨. પહેલાં, ધર્મ અને મોક્ષને એકઠા ગણી, ત્રણ જ પુરુષાર્થ ગણાવવા માં આવતા, અને એને ' ત્રિવર્ગ ' કહેતા. ' ત્રિવર્ગ ' એટલે ત્રણનો વર્ગ. વળી એ પણ ખરું કે જનસમાજનો મોટો ભાગ ગૃહસ્થાશ્રમીઓનો, અને ગૃહસ્થાશ્રમના મુખ્ય પુરુષાર્થ ધર્મ અર્થ અને કામ એ ત્રણ જ.
૩. હવે, ધર્મ અને મોક્ષને જુદા ગણીને બોલીએ તો—' ધર્મ ' એટલે શાસ્ત્રની અમુક અમુક કર્મ કરવાની આજ્ઞા. વર્ણાશ્રમ-ધર્મ એટલે ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમના મનુષ્યોએ પાળવાના નિયમો એ નિયમોથી જનમમાજનું ધારણ થાય છે (ટેકાઉ રહે છે) તેથી એ ધર્મ કહેવાય છે એ ચોખ્ખું છે.
૪. ' અર્થ ' એટલે દ્રવ્ય, પૈસો—જે આ દુનીઆના સુખનું એક સાધન છે, અને જે ધર્મ આચરવા માટે પણ ઉપયોગી થાય છે.
૫. ' કામ ' એટલે કામનાનો વિષય મનુષ્યની સર્વ કામનાનો વિષય તે સુખનો ઉપલોગ છે. એ વિના અર્થ-દ્રવ્ય-મેળવ્યા કરવું નકામું છે. તેમ, મનુષ્ય ધર્મ આચરે તેમાં પણ આ લોકમાં સુખી થવાની ઇચ્છા હોય એ સ્વાભાવિક છે.
૬. ' મોક્ષ ' એટલે બંધનમાંથી છૂટવું તે; અજ્ઞાન દુઃખ પાપ એ સંસારનાં બંધનમાંથી છૂટવું તે. અજ્ઞાન દુઃખ પાપ એ સંસારનાં બંધન છે. વર્ણાશ્રમધર્મ પાળવા તે પણ પરિણામે આ અજ્ઞાન અને દુઃખથી ભરેલા સંસારમાંથી છૂટવા માટે છે.

જિનારા.

ધર્મ અર્થ અને કામ—સરખી રીતે સેવવા. જે પુરુષ એમાંથી એકનું જ સેવન કરે છે એ કનિષ્ઠ છે. એમાંથી બે કરનાર એ મધ્યમ છે, અને જે ત્રણેમાં લાગેલો છે—તે ઉત્તમ છે.

મનુષ્યે દેવળ ધર્મપરાયણ ન થવું, અને અર્થપરાયણ પણ ન થવું. તેમ કામપરાયણ પણ ન થવું. દિવસના પૂર્વ ભાગમાં ધર્મ, મધ્ય ભાગમાં અર્થ, અને અન્ત ભાગમાં કામ આચરવો—એ શાસ્ત્રનો કરેલો વિધિ છે.

*

*

*

ઊંચા હાથ કરીને હું હમેશાં જૂમ પાડું છું, છતાં કોઈ મારું સાંભળતું નથી કે—ધર્મ થકી જ અર્થ અને કામ સિદ્ધ થાય છે. છતાં પણ એને (ધર્મને) લોક કેમ નહિ સેવતા હોય ?

ધર્મને હણીએ તો ધર્મ આપણને હણે છે; એનું રક્ષણ કર એ તો એ આપણું રક્ષણ કરે છે. માટે હું ધર્મ ત્યજતો નથી—એ હણાઈને અમને હણે નહિ માટે.

કામ-ભય-લોભ કશા થકી, અરે ! જીવિત ખાતર પણ, ધર્મ ત્યજવો નહિ. ધર્મ નિત્ય છે, સુખ દુઃખ અનિત્ય છે; જીવ નિત્ય છે, એનું કારણ (સંસાર) અનિત્ય છે.

[મહામાત્ત.]

૧. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષનો પરસ્પર સંબંધ સમજાવવો, અને એ ચારે અવિરુદ્ધ રીતે આચરવાથી મનુષ્ય કેવો પરિપૂર્ણ થાય છે, અને એક એક વિના કેવું અધૂરાપણું રહે છે, એ બતાવવું. સાદા કાખમાંથી

આ બતાવી શકાશે—જેમકે, માન દ્રવ્ય એકદું કર્યા કરે અને સુખ ભોગવી ન જાય તે કંબુસ કત્યાદિ. પણ ધર્મે ઉપર—એટલે કે મનુષ્યની સાંસારિક દુરતો ઉપર—ખાસ બાર મૂકવો; અને એ જ દુનીઆદારીની ફતેહનો અને સર્વ સુખનો પ્રાપ્ત છે એમ બતાવવું.

૩૦.

પરદર્શન.

૧. સંસ્કૃતકાળના પૂર્વાર્ધમાં દર્શનોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. 'દર્શન' એટલે જોવાનું સાધન. વેદનાં સત્યો જોવા માટે બ્રાહ્મણ શાસ્ત્ર-કારોએ છ જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો રચ્યાં છે એ 'પરદર્શન' કહેવાય છે. બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદ્ ગ્રંથોમાં કર્મ અને જ્ઞાનનો જે ઉપદેશ કર્યો છે, એમાં કાંઈ પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવું દેખાય, કાંઈ ન સમજાય એવું હોય, છત્યાદિ સઘળું બંધબેસતું અને સમજાય એવું કરવા માટે આ દર્શનો રચાયાં છે. આ દર્શનોની માત્ર ટૂંકી હકીકત જ અત્રે આપી શકાશે. કારણ કે એમાં કરેલી ચર્ચા ઘણી ગહન છે.
૨. પ્રથમ દર્શન સાંખ્યદર્શન. એ કપિલ મુનિએ રચ્યું છે. એનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે—આ સંસાર તાપ(દુઃખ)થી ભરેલો છે, અને તેમ ચલાવું કારણ એ છે કે એમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ એવાં જે બે તત્ત્વો છે તે પરસ્પર ચેતલેતલ થઈ ગયાં છે. પુરુષ (જીવાત્મા) પ્રકૃતિ(આ જગત્) જેનું બનેલું છે તે થકી ભિન્ન છે, છતાં પોતાને પ્રકૃતિ સાથે ગુંથવી નાંખી પ્રકૃતિની ક્રિયાઓને એ પોતામાં માની લે છે, અને એ રીતે એ પોતાનાં દુઃખ ઊભાં કરે છે. એ પ્રકૃતિ થકી પોતે જુદો છે એમ સમજવું તે મોક્ષનું સાધન. આ પ્રકૃતિ સત્ત્વ રજસ્સુ અને તમસ્સુ

એવા ત્રણ ગુણોની બનેલી છે અને તેથી (કમવાર) મુખ હુબ્બ અને મોઢા ઉપજાવે છે. આ દર્શનમાં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ માનવામાં આવતું નથી. પ્રકૃતિ પોતે પોતાની મેળે જ વિકાર પામી આ જગતરૂપે બને છે એમ મનાય છે.

૩. ચૈાગદર્શનઃ આ પતંજલિએ રચ્યું છે. સાંખ્ય દર્શનમાં ઈશ્વર માનવામાં આવતો નથી તે આમાં મનાય છે. બીજી બધી બાબતમાં એ સાંખ્યના સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે છે. વિશેષમાં, પ્રકૃતિ થકી પુરુષને કેમ છટો પાડયો તે માટે પ્રાણાયામ ધ્યાન સમાધિ વગેરે સાધનો બતાવે છે.

૪. વૈશેષિક દર્શનઃ આ કણાદે રચ્યું છે. આ જગતનાં પૃથ્વી જળ વાયુ અને તેજ એ દ્રવ્ય મૂળ પરમાણુઓનાં બનેલાં છે એમ એ માને છે. અને તે ઉપરાંત, આકાશ, કાળ, દિશા, આત્મા અને મન મળી નવ દ્રવ્ય છે. એ સર્વના વિશેષ ધર્મ-ખાસ ધર્મ (શુષ્ટ) - આ દર્શનમાં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી આત્મા અને બીજાં દ્રવ્યો વચ્ચે ચો ફેર છે એ સમજાય.

૫. ન્યાયઃ આ ગોતમે બનાવ્યું છે. એમાં સત્ય જાણવાનાં પ્રમાણ નક્કી કર્યો છે, તથા કેવી રીતે અનુમાન કર્યું હોય તો તે ખરું થાય અને એમાં કેવી ભૂલો થવાનો સંભવ છે ઇત્યાદિ બતાવ્યું છે. આ દર્શનમાં, ઈશ્વર પરમાણુઓમાંથી જગત બનાવે છે એમ અનુમાન વડે બતાવ્યું છે.

૬. મીમાંસાઃ એના સૂત્રકાર જૈમિનિ છે. વેદના ગ્રાહણ ભાગનાં વાક્યોનો અર્થ કરવાની રીત આ દર્શનમાં બતાવી છે. ગ્રાહણ ભાગમાં કર્મ (યજ્ઞાદિવિધિ) મુખ્ય હોવાથી આ દર્શનમાં પણ કર્મ વિષે જ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી એ ‘કર્મ-મીમાંસા’ અથવા ‘ધર્મ-મીમાંસા’ પણ કહેવાય છે. વળી પ્રથમ કર્મ અને પછી જ્ઞાન તેથી આ દર્શનને ‘પૂર્વ મીમાંસા’ પણ કહે છે.

૭. વેદાન્તઃ આના સૂત્રકાર બાહરાયણ બ્યાસ છે. વેદનો અન્ત અથવા તો સિદ્ધાન્ત જે ઉપનિષદ્માં રહેલો છે, એનો આ દર્શનમાં વિચાર કર્યો છે. જેમ ઉપદ્રુ દર્શન ‘કર્મ (ધર્મ) - મીમાંસા’ અને ‘પૂર્વ મીમાંસા’ને નામે જાણખાય છે, તેમ આ ‘પ્રદ્ધામીમાંસા’ અને ‘ઉત્તર મીમાંસા’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. એમાં મુખ્યત્વે કરી, પરમાત્મા અને જીવાત્મા વિષે, તેઓના સંબંધ વિષે, પરમાત્માને પહોંચવાનાં સાધન વિષે—ઇત્યાદિ અનેક મહત્ત્વના વિષય વિષે આ દર્શનમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આ દર્શનનાં સૂત્ર ઉપર પાછળથી શંકરાચાર્ય વગેરે આચાર્યોએ ભાષ્ય (ટીકા) લખ્યાં છે એ વિષે આગળ જતાં બોલવામાં આવશે.

૩૧.

ગિતારા.

૧. જે કર્મ કરીને, કરતી વખતે, અને કરવા જતાં માણસને લજ્જા આવે તે સર્વને હાહા માણસે તમોગુણનું લક્ષણ જાણવું. જે કર્મ વડે આ લોકમાં માણસ પુષ્કળ ખ્યાતિ મેળવવા ઇચ્છે, પણ તે સિદ્ધ ન થાય તો તેથી શોક ન કરે એ રજોગુણનું લક્ષણ જાણવું. જે કર્મ સર્વ (લલે) જાણે એમ ઇચ્છે (એવું ઉજ્જવળ અને નિર્દોષ હોય), જે કરતાં માણસને લજ્જા ન આવે, અને કરવાથી એનો આત્મા પ્રસન્ન થાય એ સત્ત્વગુણનું લક્ષણ. તમોગુણનું લક્ષણ કામ છે; રજોગુણનું અર્થ છે; અને સત્ત્વગુણનું ધર્મ છે. આ કમવાર એક એક કરતાં ચઢીઆતા છે.

(મનુ-સ્મૃતિ.)

૨. કોઈના સુખ પ્રત્યે પ્રેમ ધરવો, દુઃખ માટે દયા ખાવી, પુણ્ય જોઈ રાજી થવું, અને પાપ જોઈ ઉપેક્ષા કરવી (તિરસ્કાર ન

કરવો)—જો ચાર મેત્રી કષ્ટણા મુદ્ધિતા અને ઉપેક્ષા નામની ભાવના કહેવાય છે. તે વડે ચિત્તને પ્રસન્ન નિર્મળ કરવું. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિગ્રહ (બહુ ચીજો પોતા પાસે રાખવી નહિ તે; સાદાઈ) એ યમ. શૌચ, સન્તોષ, સ્વાધ્યાય, અને ઇન્દ્રિયપ્રવિધાન એ નિયમ.

(યોગ-સૂત્ર.)

૩. (૧) હવે, તેથી, બ્રહ્મચિન્તાસા. (૨) આ(જગત્)નાં જન્માદિ (ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય) જેમાંથી. (૩) શાસ્ત્ર (જ) એમાં પ્રમાણ છે તેથી; અથવા, એ શાસ્ત્રનું કારણ (કર્તા) છે તેથી. (૫) એણે ઈક્ષણ (દર્શન-જ્ઞાન-વિચાર) કર્યાનું કહ્યું છે તેથી—જક પ્રકૃતિ (એ કારણ) નહિ. (૧૩) આનન્દમય-તે બ્રહ્મ.

[બ્રહ્મસૂત્ર.]

૩૨.

ભાગવત મત.

૧. જેમ ઉપનિષદ્ વગેરે ગ્રંથોમાં તત્ત્વદર્શન હોવા છતાં, એ દર્શનની વ્યવસ્થા તો તે તે સૂત્રકારોએ જ કરી, તેમ ભક્તિ પણ છેક ઋગ્વેદસંહિતાથી આલવી આવતી હતી; છતાં એની પહેલવહેલી વ્યવસ્થા નારદ-શંકિલ્ય વગેરે મુનિઓએ કરી છે.
૨. ભાગવત મતમાં—‘ ભગ ’ એટલે જ્ઞાન, ભલ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, શક્તિ અને તેજ એ છ ગુણ, અને એ ગુણવાળો પરમાત્મા તે ‘ ભગવાન્ ’—એમ ‘ ભગ ’ અને ‘ ભગવાન્ ’ શબ્દના અર્થ કરવામાં આવે છે. ભગવાનના યદ્દને રહેલા તે ‘ ભાગવત ’—ભક્ત; અને તેઓનો મત તે ‘ ભાગવત મત. ’ આ મતમાં ભક્તિને પરમાત્માને પામવાનું મુખ્ય સાધન માનવામાં આવે છે.
૩. હિન્દુ, ધર્મમાં ભક્તિના મુખ્ય ત્રિ સંપ્રદાય આવ્યા છે: એક શેવ અને બીજો વૈષ્ણવ. અને તેથી એક રીતે તો આ બંને સંપ્ર-

દાવને ભાગવત સંપ્રદાય કહી શકાય. પરંતુ એ નામ વિશેષ અર્થમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને જ લગાડાય છે.

૪. આ ભાગવત મતમાં—પરમાત્માનાં પાંચ સ્વરૂપ માન્યાં છે: (૧) પર, (૨) વ્યૂહ, (૩) વિભવ, (૪) અન્તર્યામી અને (૫) અર્ચા. ‘પર’ તે વૈકુંઠમાં ગિરાજનાર નારાયણ પોતે. વાસુદેવ-સંકર્ષણ-પ્રદ્યુમ્ન-અને અનિરુદ્ધ એ એના ચાર ‘વ્યૂહ’. કહેતાં ગોઠવાએલા પ્રકાર. રામકૃષ્ણાદિક અવતાર એ ‘વિભવ’. વિશ્વને અંદર રહી ચલાવતો, અને જીવાત્માના અન્તરમાં ભિન્નભાવે વસતો, તે ‘અન્તર્યામી.’ અને મૂર્તિ તે ‘અર્ચા.’
૫. આ પરમાત્માને પામવાનું સાધન જે ભક્તિ તે જે પ્રકારની છે: સાધારણ રીતે જે ‘ભક્તિ’ કહેવાય છે તે, એટલે કે પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ; અને ‘પ્રપત્તિ’ એટલે કે શરણ જતું. ભક્ત પરમાત્માને શરણ થઈ ભાય છે એટલે પરમાત્મા એની મેળે એનો ઉદ્ધાર કરે છે, ભક્તો પોતે કંઈ કરવાનું રહેતું નથી.
૬. જેવો ભક્તિનો એક ભાગવત (વૈષ્ણવ) સંપ્રદાય છે, તેવો જ બીજો શૈવ સંપ્રદાય છે. એમાં શિવને મહેશ્વર પશુપતિ વગેરે નામથી ભજવામાં આવે છે. ‘પશુ’ કહેતાં અજ્ઞાન જીવ, તેઓનો પતિ તે ‘પશુપતિ’—પરમાત્મા. એ જીવ ઉપર કરુણા લાવી જીવને આ સંસાર (માયા) રૂપી પાશમાંથી છોડવે છે—એમ આ સંપ્રદાયનો સિદ્ધાન્ત છે.

૧. ભાગવત મત બહુ પ્રાચીન છે. મહાભારતમાં પણ એ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે. ઈ.સ.પૂ ૨૦૦ વર્ષના શિલાલેખોમાં વાસુદેવ અને સંકર્ષણની ઉપાસના વિષે વાંચવામાં આવે છે. શૈવ સિદ્ધાન્ત પણ એવો જ જૂનો છે.
૨. શિવ અને વિષ્ણુ સંબન્ધી આગળ ‘ત્રિમૂર્તિ’ના પાઠમાં વિગતવાર જોણવામાં આવશે.
૩. ‘મર્કટન્યાય’ અને ‘માર્ગરન્યાય’ વડે ભક્તિ અને પ્રપત્તિ વચ્ચેનો ભેદ વિદ્યાર્થીને સમજાવવો.

પુરાણો.

૧. 'પુરાણ' નામના ગ્રન્થો એક રીતે બહુ જૂના છે, અને બીજી રીતે નવા છે. જૂના એવી રીતે કે એમાંની કેટલીક કથાઓ ઘણી જ પુરાણી છે; એટલું જ નહિ, પણ એ કથાઓ સંબંધી છેક બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદના કાળમાં પણ 'પુરાણ' નામના ગ્રન્થો હતા એમ એવામાં આવે છે. પણ અત્યારે જે રૂપમાં એ ગ્રન્થો દેખાય છે તે તો બેશક નવું છે. તે એટલે સુધી કે હિન્દુસ્થાનની પડતીની દશામાં શિવ અને વિષ્ણુની ભક્તિના અજ્ઞાન અને ધર્માન્ધ અનુયાયીઓ વચ્ચે જે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો, તેને પરિણામે એ બે દેવની નિન્દાનાં વચનો સ્હામસ્હામ ગ્રન્થોમાં ઘુસાડી દેવામાં આવ્યાં છે.
૨. તે ઉપરાંત, હિન્દુસ્થાનમાં જેમ નવાં નવાં યાત્રાનાં સ્થાન, નવાં નવાં દેવજો, નવાં નવાં મંત્ર, અને નવાં નવાં શાંતિનાં મંડળ—સ્થપાતાં ગયાં, તેમ તેમ એ સૌ વિષયોને લગતી કથાઓ પુરાણોમાં દાખલ થતી ગઈ.
૩. આ સમયે જામેરા ખોટો જ થયો છે એમ કાંઈ નથી. સૃષ્ટિના સુન્દર અને અદ્ભુત દેખાવ જેમ જેમ વધારે જડતા નય તેમ તેમ ત્યાં યાત્રા કરવાનો મહિમા ઉત્પન્ન થાય. અને જુદી જુદી ઋતુઓના વૈદિક યજ્ઞ યજ્ઞ ઈંધ થયા, એટલે એને સ્થાને બીજાં મંત્ર અને ઉત્સવો—કરીને લોક પરમાત્માની ભક્તિ સાથે આનંદ કરે એ પણ સ્વાભાવિક છે.
૪. વળી આ ઉપરાંત પુરાણોમાંથી બીજું ઘણું નાણુવા જેવું મળે છે. એક પ્રસિદ્ધ લક્ષણ પ્રમાણે—'પુરાણ' માં (૧) સર્ગ (સૃષ્ટિ) (૨) પ્રતિસર્ગ (પ્રલય), (૩) દેવતાઓ, પ્રજા-પતિઓ—વગેરેના વંશો, (૪) મન્વન્તરની કથાઓ અને (૫)

સૂર્ય અને ચન્દ્ર વંશના રાજર્ષિઓનાં ચરિત્રો—આ પાંચ વિષયો આવે છે. આ ઉપરાંત વર્ણાશ્રમ-ધર્મનું નિરૂપણ, સાંખ્ય-યોગ-વેદાન્ત વગેરે શાસ્ત્રનો બોધ, લગવાનના અવતારોની કથા, અને જ્ઞાન લક્ષિત અને વૈરાગ્યને લગતાં સ્તોત્રો ઉપદેશો વગેરે વસ્તુઓ સ્થળે સ્થળે નજરે પડે છે.

૧. પુરાણો અસાદ છે—તેમાં વિષ્ણુપુરાણ, શિવપુરાણ, ગરુડપુરાણ, માર્કંડેય પુરાણ અને શ્રીમદ્ભાગવત વગેરે કેટલાંક વધારે પ્રસિદ્ધ છે. એ સર્વ બ્યાસજીનાં કરેલાં કહેવાય છે. પણ ખરૂં જોતાં, ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે, કાળ જતાં એમાં અનેક જાતનો ભિન્ન થયો છે. આ ભિન્ન શૈલી કરતાં સ્કન્દપુરાણ અને પદ્મપુરાણમાં વિશેષ થએલો નજરે પડે છે.

૧. પુરાણ મંબન્ધી આટલી સવિસ્તર હકીકત વિદ્યાર્થીને આપવાનું કારણ એ કે વર્તમાન હિન્દુ જનમમાજના ધર્મ ઉપર અને લૌકિક રીતરિવાજ ઉપર પુરાણોની ખડું અમર છે.
૨. એની બંને બાજુઓ—સારી અને ખોટી—વિદ્યાર્થી આગળ ચૂકવી. જેથી એનો સારો અંશ ગ્રહણ કરવો રહી ન જાય.
૩. શ્રીમદ્ભાગવતનાં ધ્રુવ-પ્રહલાદ-બલિ-અનભિલ-અંબરીષ-રન્તિદેવ વગેરેનાં આખ્યાનો(જેમાંનાં કેટલાંક ‘ નીતિશિક્ષણ’માં આપ્યાં છે)માં કેવો ઉત્તમ બોધ સમાએલો છે એ ખતાવવું.

જિતારા.

૧. સર્વ જૂત (પ્રાણી) માત્રમાં જે ભગવાનનું સ્વરૂપ જુવે છે, અને ભગવાનમાં જે જૂત માત્રને જુવે છે એ ઉત્તમ ભાગવત (ભગવાનનો ભક્ત) જાણવો. ઈશ્વર, ઈશ્વરને આધીન એવા ભક્તો, અજ્ઞાનીઓ અને શત્રુઓ—એઓ પ્રત્યે જે (કમવાર) પ્રેમ મૈત્રી દયા અને ઉપેક્ષાની ભાવના રાખે છે તે મધ્યમ ભાગવત. અને જે શ્રદ્ધાવટે માત્ર મૂર્તિમાં જ ભગવાનની પૂજા કરે છે—એના ભક્તોમાં નહિ, અને અન્ય પ્રાણી માત્રમાં પણ નહિ—એ પ્રાકૃત (સાધારણ, કનિક) ભાગવત લેખાય છે.

૨. કુન્તી:—હે જગદ્ગુરુ ! અમારા ઉપર હમેશ જ્યાં ત્યાં વિપત્તિઓ જ હો-કે જેથી આપનું દર્શન થઈ, આ સંસારનું દરી દર્શન ન થાય.

૩. જેનું દોષકવાર નામ શ્રવણ કરવાથી, જેનું અનુકીર્તન કરવાથી, જેને નમવાથી અને સ્મરણ કરવાથી—ચાંડાળ પણ તુરત પવિત્ર થઈ જાય છે—તો પછી જેઓને, હે ભગવન ! તમારું દર્શન થઈ તેઓનું તો શું જ કહેવું ! એ ચાંડાળ પણ મ્હોટો (માનને યોગ્ય) છે—જેની જિહ્વા ઉપર તમારું નામ છે. જે આર્યો (સત્પુરુષો) તમારા નામનો ઉદ્ગાર કરે છે—તેઓએ તપ હોમ સ્નાન વેદાભ્યાસ સઘળું કર્યું જાણવું.

૪. ગ્રાહણ ગમે તેવો વિદ્વાન હોય પણ તે જો દીન જનોની ઉપેક્ષા કરે તો એની વિદ્યા સરી જાય છે—સાગેલા વાસણમાંથી પાણી સરી જાય તેમ.

૫. રન્તિષ્ઠેવ:—હું ઈશ્વર પાસે ઋદ્ધિ (સિદ્ધિ) જો વાળી પરમ ગતિ માગતો નથી, અને ગોક્ષ પણ માગતો નથી. સર્વ દેહધારી-

છૂટે (એવું માગું છું.) જીવવાની ઇચ્છાવાળા દીન જન્તુઓને જળ આપીને જીવાડવાથી મારાં કુધા તૃષા મહેનત થાક દીનતા ગ્લાનિ ચોક વિપાદ મોહ સઘળાં ટળી ગયાં છે.

૬. નારદઃ—“અરે ! હે પ્રભંપાલક રાજા (પ્રાર્થીનબૃહિષ્) ! યજ્ઞમાં તેં નિર્દય થઈ હજારો પશુઓ—જીવો—માર્યા છે, તેઓ તારી કૂરતા સંભારતાં પરલોકમાં તારી વાટ ભેધ બેઠાં છે; તેઓ એવાં ક્રોધાધમાન થયાં છે કે જેવો તું અહીંથી પરલોકમાં જઈશ કે તુરત તને લોહનાં ચત્તોવડે કાપવાને તૈયાર થઈ જશે.

[ધીમન્નાગવત.]

૧. ભગવાનની ઉત્તમ ભક્તિ કયી ?
૨. ભગવાનના ભક્તો મંત્રાગ્નાં દુઃખો પણ મણકારતા નથી, બદ્ધે એ એમને વહાલાં લાગે છે. કારણ કે એથી ભગવાનનું સ્મરણ થાય છે.
૩. ભગવાનના નામસ્મરણનો મહિમા—એથી ચાંડાળ પણ પવિત્ર.
૪. વિહતા કરતાં પણ દીર્ઘ જીવોની દરકાર—ચટે.
૫. પરાપ્રકારી, અને પારકાના દુઃખ માટે લાગણીવાળા ભગવાનના ભક્તો મોક્ષની પણ ઇચ્છા રાખતા નથી.
૬. યજ્ઞની હિંસાનો ભક્તિધર્મમાં નિવેધ.
—આટલી વસ્તુઓ ઉપર વિવાર્થિઓનું ખૂબ ધ્યાન ખેંચવું.

૩૫.

ત્રિમૂર્તિ-પંચાયતન.

૧. પરમાત્મા એ જગતની સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને લયનું કારણ છે, અને એ ત્રણ કર્મોને લઈ એનાં (૧) છાંદસા, (૨) વિધ્યુ અને (૩) શિવ એમ ત્રણ રૂપો કલ્પાએલાં છે. પરમાત્માની સઘળી

લીલા આ ત્રણ કર્મમાં આવી જાય છે અને તેથી પ્રાચીન કાળના ઇન્દ્ર વરુણ વગેરે દેવોને ઠેકાણે પુરાણના સમયમાં આ ત્રણ દેવો મુખ્ય ગણાયા છે.

બ્રહ્માની કલ્પના વેદના ‘બ્રહ્મ’ ઉપરથી થઈ છે. આપણે જોયું કે ‘બ્રહ્મ’ એટલે ધાર્મિક શબ્દ, રતુતિ, વેદ—જે વિધિ-માં વ્યાપીને વિશ્વને વૃદ્ધિ પમાડે છે, અને અધિષ્ઠાતા દેવ તે ‘બ્રહ્મા.’ જે પરમાત્માના શબ્દથી આ આખું બ્રહ્માંડ સર્જાયું છે, તે જ પરમાત્મા એમાં પેશીને (વિશ્વ-પેશવું ધાતુ ઉપરથી) એતું પાલન કરે છે. એ રૂપે એ ‘વિષ્ણુ’ કહેવાય છે. અને એ પાલન માટે પરમાત્માએ આ જગતમાં આવી ભક્તને સહાય થવું પડે છે અને દુષ્ટનો વિનાશ કરવો પડે છે, તેથી વિષ્ણુના વિવિધ અવતાર થયા મનાય છે. પરમાત્માનું ત્રીજું સ્વરૂપ ‘રુદ્ર’ વા ‘શિવ’ કહેવાય છે. તોફાની પવનમાં પ્રકટ થતી પરમાત્માની ઉગ્ર મૂર્તિને વેદમાં ‘રુદ્ર’ નામ આપવામાં આવેલું હતું, તથા એની અગ્નિ સાથે એકતા કરવામાં આવી હતી. અગ્નિ સર્વ વસ્તુને ભસ્મ કરી નાંખે છે અને સંહારનો દેવ છે, તેથી રુદ્ર પણ પરમાત્માની સંહારની મૂર્તિ બને છે. અગ્નિની જાભી જગાળા એ એની મૂર્તિ (શિવલિંગ) છે, અગ્નિની શિખાની આસપાસ વીંટાતો ધૂમ એ એની જટા છે, અગ્નિની વેદિ એ એની જગાધારી છે, અને એની ભસ્મ તે એના ઉપાસકોએ ધારણ કરવાનું ચિહ્ન છે. પણ અગ્નિ એ કેવળ સંહારનો જ દેવ નથી. આપણે પૂર્વે જોયું છે કે એઃઘેર ઘેર વસતું પરમાત્મા નું તેજ છે—ધરતું કલ્યાણ એના ઉપર આધાર રાખે છે. અને તેથી એ ‘શિવ’ કહેતાં મંગળ, અને ‘શંકર’ કહેતાં મુખકર પણ કહેવાય છે.

બ્રહ્માની ઉપાસના હાલ હિન્દુ ધર્મમાં ચાલતી નથી—શિવ

+ વૃદ્ધ-વપવું ધાતુ ઉપરથી.

x માન અજમેર પામે, પુષ્કરક્ષેત્રમાં બ્રહ્માની મૂર્તિ છે.

અને વિષ્ણુના ઉપાસકો ઘણા છે. શૈવ પંથનું ચિહ્ન ભસ્મ અને રુદ્રાક્ષ અને ત્રણ રેખાનું આકું તિલક છે. ગોપીચન્દન તુળસીની માળા અને ઊભું તિલક એ વૈષ્ણવ પંથનાં ચિહ્ન છે.

૪. સ્માર્ત* હિન્દુ શિવ, વિષ્ણુ, સૂર્ય, ગણપતિ, અને અંબિકા (માતા)—એ પાંચ દેવતાં ‘ આયતન ’ કહેતાં રહેઠાણ—એની પૂજા કરે છે. એક જ દેવ છે, પણ તે પાંચ રહેઠાણમાં પ્રકટ થઈ પાંચ ભુદાં ભુદાં નામ પામે છે તેથી તે, પંચદેવ ન કહેવાતાં, ‘ પંચ-આયતન ’ કહેવાય છે. દરેક બ્રાહ્મણે સન્ધ્યા-વન્દનમાં, બુદ્ધિના પ્રેરક પ્રકાશસ્વરૂપ સવિતા યાને સૂર્યની ઉપાસના કરવાની હોય છે. તે ઉપરાંત, પરમાત્માનાં એ સ્વરૂપ—એક લોકરક્ષાયે અવતાર ગ્રહણ કરતું એવું, અને બીજું મંગળ મુખકારી—એક વિષ્ણુ અને બીજું શિવ—એ એ સ્વરૂપ પૂજાય છે. તે ઉપરાંત ગણપતિ તે વૈદિક બ્રહ્મણ્યપતિ-વાણીના, વિદ્યાના, સર્વવિધનિવારણના દેવ છે. અને અંબિકા તે સાંખ્યની પ્રકૃતિ છે. એ જ વેદાન્તની માયા—જગન્માતા—શક્તિ છે, અને સંસારમાંથી તારનાર વિદ્યાશક્તિ પણ એ જ છે.

૩૬.

અવતાર.

૧. વિષ્ણુ જગત્નો પાલનકર્તા છે, અને તેથી એને જગત્ના રક્ષણ માટે જગત્માં ઊતરી-પ્રકટ થઈ-વિવિધ કાર્યો કરવાં પડે છે. એ ઊતરતું તે કાંઈ અન્ય સ્થળેથી અત્રે આવવાનું નથી—કારણ કે વિષ્ણુ તો સર્વવ્યાપક છે. પણ પોતાના અનન્ત સ્વરૂપમાંથી

* ‘ સ્માર્ત ’ એટલે કોઈ પણ અંપ્રદાયમાં નહિ ભળેલો, પણ માત્ર સ્મૃતિનો ધર્મ પાળતો એવો.

ગિતરી આ જગતમાં મહોટી મહોટી વિભૂતિરૂપે પ્રકટ થવું એનું નામ 'અવતાર.'

૨. વિષ્ણુના દસ અવતાર ગણાવવામાં આવે છે તે નીચે પ્રમાણે:—

(૧) મત્સ્ય:—મત્સ્ય જળની બહાર દેખાતો નથી, પણ જળની અંદર સંચરે છે, તેમ પરમાત્મા જ્ઞા વિશ્વમાં ન દેખાતાં છતાં પણ અંદર રહેલો છે.

(૨) કુર્મ:—ઠાયભો જેમ પોતાનાં અંગો સંકેતે છે અને પસારે છે, તેમ પરમાત્મા પણ પોતાના અંગના સંકેત-વિકાસથી જગત્ સર્જે છે અને સંહારે છે.

(૩) વરાહ:—જેને 'યજ્ઞવરાહ' પણ કહે છે. જળમાં દૂબેલી પૃથ્વીને એ ઉદ્ધારે છે. એ 'વરાહ' તે આદિત્ય, યજ્ઞમૂર્તિ વિષ્ણુ.

(૪) નરસિંહ:—પરમાત્માના નર અને સિંહ-માનુષ અને વિક-રાળ-ઉભય રૂપનો આમાં સમાવેશ થાય છે.

(૫) વામન:—પરમાત્મા ન્હાનામાં ન્હાનો અને મહોટામાં મહોટો પણ થાય છે. આખું પ્રલ્યાંક એના ત્રણ પગલાં માટે પણ બસ થતું નથી. (ભૂઓ ઋગ્વેદસંહિતા.)

(૬) પરશુરામ:—અભિમાની અને દુરાચારીને ઉગ્ર દંડ કરનાર પરમાત્માનું સ્વરૂપ આમાં બતાવ્યું છે.

(૭) રામ:—પરમાત્માના ન્યાય અને સત્યવચનરૂપી ધર્મનું રામા-વતારમાં દર્શન થાય છે.

(૮) કૃષ્ણ:—કૃષ્ણાવતારમાં ગોકુળના કૃષ્ણ અને ભારતયુદ્ધના કૃષ્ણ એ બે ભાવનાઓ એકઠી લળી છે. ગોકુળ-મથુરાના કૃષ્ણ તે 'ગોપ' કૃષ્ણ; અને ભારતયુદ્ધના કૃષ્ણ તે અર્જુનના 'સખા' કૃષ્ણ. પરમાત્મા સંબંધી આ બે ભાવનાઓ:— 'ગોપ' ની અને 'સખા' ની-છેક ઋગ્વેદસંહિતાથી આવી આવે છે. ત્યાં આદિત્ય (વિષ્ણુ) ને 'ગોપ' વિશેષણ લગાડ્યું છે, અને જીવાત્મા અને પરમાત્માને બે સખા-બેડીઆ કહ્યા

છે. જો જ 'નર' અને 'નારાયણ'; અને જોના અવતાર અર્જુન અને કૃષ્ણ. કૃષ્ણાવતારમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અને કર્મયોગ^૧નો ઉપદેશ થાય છે.

(૯) બુદ્ધ:—બુદ્ધાવતારમાં બોધ શાન્તિ સમતા દયા વગેરે દયાળુ રાત્રી અને યોગીના ગુણો પ્રકટ થાય છે.

(૧૦) કલ્કિ:—કલ્કિ અવતાર જો સત્ય ન્યાય અને ધર્મના વિજયની મનુષ્યે જાંધેલી આશાની ભાવના છે.

૧. જગતમાં જે કોઈ મોટી ભાવનાઓ પ્રકટ થાય છે તે સર્વ પરમાત્માના અંશાવતારનાં જ કાર્યો છે એ સમજવા માટે હવે અવતારને વિસ્તારીને ચોવીસ અવતાર પણ કેટલીકવાર ગણાવવામાં આવે છે.

૨. 'અવતાર'ના અર્થ અને હેતુ સમજાવવા.

૩. ઉપર દસ અવતારના અર્થ ખતાવ્યા છે એ સર્વ વિદ્યાર્થી સમજાવવા કહેણ પડે તો એમાંથી રામ કૃષ્ણ બુદ્ધ એવા થોડાકે પર્મદ કરવા.

૩૭.

સ્તોત્ર: ઊતારા.

૧. દેવો:—જે પોતે પુણ્યશાળીનાં ઘરમાં લક્ષ્મીરૂપ છે અને પાપીઓનાં ઘરમાં દારિદ્ર્યરૂપ છે, રાત્રીઓનાં હૃદયમાં બુદ્ધિરૂપ છે, સત્પુરુષોની શ્રદ્ધારૂપ છે, અને કુળવાનની લક્ષ્મી—(જોડું કૃત્ય કરતાં શરમ આવવી)રૂપ છે—એવી તને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે દેવિ! વિશ્વનું રક્ષણ કર.

હે દેવિ! તું સકળ શાસ્ત્રની સારભૂત એવી બુદ્ધિરૂપે બહીતી

૧. બુદ્ધો ઉપર ભગવદ્ગીતાનો પાઠ.

છે. તું દુર્ગા આ કઠિન લવસાગરની અસંગ (જેને એ સમુદ્રનું જળ વળગી શકતું નથી) એવી નૌકા છે. વિષ્ણુના હૃદય ઉપર જ વાસ કરી રહેનારી એવી લક્ષ્મી તે તું છે; અને ચન્દ્રભૈલિ(શિવ)માં વાસ કરી રહેનારી ગૌરી પણ તું જ છે.

જે દેવી સર્વ ભૂત માત્રમાં....શક્તિરૂપે....બુદ્ધિરૂપે....શમારૂપે.... શાન્તિરૂપે....કાન્તિરૂપે....ઇત્યાદિરૂપે રહેલી છે....ચિતિ(ચેતન્ય)રૂપે જે આ આખા જગતને બ્યાપી રહી છે.....એને, નમસ્કાર ! એને નમસ્કાર ! વારંવાર નમસ્કાર !

[માર્કण्डેય-પુરાણ]

*

*

*

૨. જગત્કર્તા પ્રભુ આ ત્રિભુવન સર્જે છે તેમાં એની ઇચ્છા (હિત) શી હશે ? એનું શરીર શું હશે ? એનાં સાધન શાં હશે ? કયી વસ્તુ લઇને એમાંથી આ કર્યું હશે ? (અર્થાત્, ઇશ્વરના જગત્કર્તૃત્વ માટે જે જે વસ્તુઓ જોઈએ તે અસંલપિત છે માટે જગત્કર્તા એવો ઇશ્વર છે જ નહિ.) આ કુતર્ક—કે જેને અતર્ક્ય ઐશ્વર્યવાળો જે તું 'તેનામાં અવકાશ જ નથી અને તેથી જે જોડો છે—તેવડે કેટલાક વાચાળ મૂર્ખાઓ જગત્કર્તાને બમાવે છે.

વેદ, સાંખ્ય, યોગ, પશુપતિ(શૈવ)મત, વૈષ્ણવમત—એમ બુદ્ધા બુદ્ધા રસ્તા પડેલા છે, તેમાં અમુક ઉત્તમ અમુક સાદું એમ કહેવામાં આવે છે. પણ તે વિવિધતા મનુષ્યની બિન્ન બિન્ન રુચિને લીધે થયેલી છે સીધા વાંકા અનેક માર્ગોએ જનારા મનુષ્યોનું પહોંચવાનું સ્થાન તું એક જ છે—જેમ સઘળાં જગોએ છેવટે સમુદ્રમાં જ પહોંચવાનું છે તેમ.

સિન્ધુને ખડીઓ બનાવી એમાં નીલગિરિ જેટલું કાજળ (મખી-શાહી) ભર્યું હોય; ઉત્તમ કલ્પવૃક્ષની લેખણ હોય અને પૃથ્વીરૂપી કાગળ હોય—અને તે લઈને સરસ્વતી પોતે સર્વ કાલ લખ્યાં જ કરે—તોપણ હે પ્રભુ ! તારા મહિમાનો તો પાર એ ન જ પામે !

[માર્હિષ્ઃ સ્તોત્ર.]

*

*

*

૩. જેની કૃપા મૂળાને વાચાળ કરે છે, અને પાંગળાને ડૂંગરા કુદાવે છે, એ પરમાનન્દ માધવને હું પ્રણામ કરું છું.

હે દેવાધિદેવ ! તું જ મારી માતા છે, તું જ પિતા છે, તું જ બન્ધુ છે, તું જ મિત્ર છે; તું જ વિદ્યા છે, તું જ ધન છે. હે દેવાધિદેવ ! મારું સર્વ તે તું જ છે.

તે જ શુભ લક્ષ્મ, તેજ શુભ દિવસ, તારાબળ પણ તે જ, અને અન્દ્રબળ પણ તે જ, વિદ્યાબળ પણ તે જ, અને દેવબળ પણ તે જ—કે જ્યારે હે લક્ષ્મીપતિ પ્રભુ ! હું તારાં જ અરણ્યકમળાંતું સ્મરણ કરું.

પવિત્ર કે અપવિત્ર ગમે તે અવસ્થામાં રહીને જે પુંડરીકાક્ષ ભગવાનતું સ્મરણ કરે છે—તે બહારથી અને અંદરથી પવિત્ર જ છે.

[પ્રવર્ણ સ્તોત્ર.]

✽

✽

✽

૪. સેંકડો યોજનેથી પણ જે “ ગંગા ! ગંગા ! ” એમ બોલે છે તે સર્વ પાપ થકી મુક્ત થાય છે, અને વિષ્ણુલોકમાં જાય છે.

હે હયાસાગર ! આ સંસારરૂપી સર્પ થકી—હું જે તમને શરણે આપ્યો છું—તેનું રક્ષણ કર.

[વિવિધ.]

૧. ‘દેવી’ એટલે શું એ આ જિતારામાંથી સમજાવવું. ‘દેવી’ એટલે પરમાત્માની દિવ્ય શક્તિ, એના દિવ્ય ગુણની ભૂતિ—જે આપણા અન્તરમાં અને બહાર વિશ્વમાં બાપેલી છે.
૨. પરમાત્માનું અસ્તિત્વ—એનો પ્રભાવ—અને વિવિધ નામે એ એક જ પ્રાપ્ત છે—મત્યાદિ વસ્તુઓ સમજાવવી.
૩. પરમાત્માની અદ્વૈત શક્તિ—કૃપા—મંગળઅથવા—પવિત્રતા વગેરે બતાવનાં—તથા ભક્તને એ કેવો પ્રિય લાગે છે મત્યાદિ કહેવું.
૪. યાત્રા—વ્રત વગેરેને હિન્દુધર્મમાં મા-માં છે, અને હજી મનાય છે. છેલ્લો જિતારો મતરાજના અનન્તઅતુર્દશીવતના યકરણમાંથી છે. વ્રતમાં પણ ઉપદેશ રહેલો હોય છે એ આ વાક્યમાંથી સમજાશે.

શંકરાચાર્ય.

૧. હિન્દુ ધર્મના ઇતિહાસમાં આપણે જેને સંસ્કૃતકાળ કહ્યો, તેના અન્તભાગમાં, એ ધર્મને ફરી જાગૃત કરનાર કેટલાક આચાર્યો થયા. એમણે પ્રાચીન ગ્રંથોમાંના થોડાક મુખ્ય મુખ્ય ગ્રંથો લઈ-જેવા કે ઉપનિષદ્, ભગવદ્ગીતા, વેદાન્તસૂત્ર—એ ઉપર ભાષ્યો લખ્યાં, અને એ વડે ખરો સનાતન હિન્દુ ધર્મ શો જો લોકને સમજાવ્યું, તથા તેઓને ખરા ધર્મને માર્ગ મૂકવા માટે સંસ્થાઓ ખાંધી. આ આચાર્યોમાં સૌથી પ્રાચીન શંકરાચાર્ય છે.

૨. શ્રી શંકરાચાર્ય કેરલદેશમાં એક બ્રાહ્મણ માતાને પેટે જન્મ્યા હતા. એમના પિતા એમના ન્હાનપણમાં જ ગત થઈ ગયેલા હોવાથી, એમને જીછેરીને ગહોટા કરવાનું કામ એમની માતાને શિર પડ્યું હતું. માતાએ એમને પૂર્ણ સ્નેહથી જીછેરી, પાંચમે વર્ષે એમને સર્ગાંહાલાંની મદદથી જનોઈ દીધું. શંકરે બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું, અને સકળ શાસ્ત્રમાં પારંગત થયા. સમય થતાં માતા એમને સંસારમાં—ગૃહસ્થાશ્રમમાં—જોડવાનો વિચાર કરતાં હતાં, ત્યાં શંકરે એક દિવસ, માતા પાસે હાથ જોડી, સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની રજા માગી. માતાના કેમળ હૃદયને આથી ઘણું દુઃખ થયું. પછી એમ કહેવાય છે કે એકવાર શંકર નદીએ ન્હાવા ગયા હતા ત્યાં મધરે એમનો પગ પકડ્યો. શંકરે ચીસ પાડી તે સાંભળી માતા દોડી આંખાં—એમને શંકરે કહ્યું કે માતા તમે મને સંન્યાસ લેવાની રજા આપો તો આ મધર મને છોડે. આથી માતાએ તેમ કરવા કબૂલ્યું, અને મધરે શંકરનો પગ છોડ્યો. આ કથાનું તાત્પર્ય એવું જણાય છે કે શંકરે પોતાની માતાને સમજણ પાડી કે આ સંસારરૂપી નદીમાં મોહરૂપી મધર માણસને પકડે છે, અને એના મુખમાંથી છૂટવાને ઉપાય સંન્યાસ સિવાય બીજો નથી. આ સમજણ પડવાથી માતાએ એમને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની રજા આપી. શંકરે વૃદ્ધ માતાને દૂર

જાવા જવાની તરફી ન પડે તે સારૂ ઘરમાં કૃષ્ણની મૂર્તિ હતી તે નદીકિનારે લાવીને સ્થાપી, સગાંવળાલાંને માની મુપરત કરી, અને કહ્યું કે હે મા ! જ્યારે તું સંભારીશ ત્યારે હું તારી સમક્ષ આવીને બિભો રહીશ. પછી શંકરાચાર્યે નર્મદા નદીને કાંઠે જઈ ગોવિન્દ-પાદાચાર્ય પાસે સંન્યાસ લીધો, અને જોમની પાસેથી વેદાન્ત સાથે યોગનું પણ ધણું જ્ઞાન મેળવ્યું. જોમ કહેવાય છે કે જો પ્રયાગ ગયા ત્યાં કુમારિલ ભટ્ટે અમિ સળગાવી જોમાં પોતાનો દેહ હોમ્યો હતો. અર્થે અમિ જોમને શરીરે ફરી વળ્યો હતો ત્યાં શંકરે જોમને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, તે સાંભળીને કુમારિલ ભટ્ટે કહ્યું: “યતિરાજ ! મેં નાસ્તિક મતનું ખંડન કરીને વૈદિક કર્મમાર્ગ પ્રવર્તાવ્યો છે, તમે જ્ઞાનમાર્ગ પ્રવર્તાવો. અને તે માટે મંડનમિશ્ર નામનો એક મ્હારો શિષ્ય છે જેની પાસે જઈ જોના ઉપર જય મેળવો.” શંકરાચાર્ય મંડનમિશ્રને ગામ ગયા. ગામને ગાંદરે પનીયારીઓને મંડનમિશ્રનું ઘર પૂછ્યું. તેમણે નિશાની બતાવી કે “જે ઘરને બારણે મેના-પોપટ વેદ ઉચ્ચારી રહ્યાં હોય તથા શાસ્ત્રના વાદવિવાદ કરી રહ્યાં હોય જો ઘર મંડનમિશ્રનું બ-ધુજો.” શંકરે મંડનમિશ્રનું ઘર જો એધાણીપરથી ચોધી કાઢ્યું. મંડન-મિશ્ર શ્રાદ્ધ કરતા હતા તે સંન્યાસીને જોધને બહુ ગુસ્સે થયા. કારણ કે શ્રાદ્ધમાં સંન્યાસી આવે તે નિષિદ્ધ ગણાય છે. પછી મંડનમિશ્રનો અને શંકર ભગવાનનો ગીમાંસા અને વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત સંબંધી વિવાદ ચાલ્યો. તેમાં મંડનમિશ્રનાં પત્ની સરસ્વતી મધ્યસ્થ થયાં. જો જોનો વિવાદ સાંભળી છેવટે સરસ્વતીજે શંકરાચાર્યનો જય થયો. જોમ જણાવ્યું. અને પ્રથમના કરાર મુજબ મંડનમિશ્ર સંન્યાસી થયા. ત્યાર બાદ શંકરાચાર્યે આખા હિન્દુસ્થાનમાં ફરી પ્રાચીન ઉપનિ-ષદોનો અદ્વૈતવાદ અને જ્ઞાનવાદ પ્રવર્તાવ્યો અને જોના રક્ષણ માટે હિન્દુસ્થાનને ચાર ખૂણે ચાર મઠો સ્થાપી તે ઉપર પોતાના ચાર મુખ્ય શિષ્યોની યોજના કરી. આ સર્વ સમયમાં શંકરાચાર્ય જોમની માતાને ભૂલી ગયા ન હતા. જો સ્નેહાળુ પુત્ર માતાના અવસાન-સમયે જોની પાસે જઈ પહોંચ્યા, અને સગાં વહાલાં જોને બાળવાને ધન ન આવ્યાં તેથી જરા પણ ન ગણરાતાં શંકરાચાર્યે જોની સઘળી

ઉત્તરક્રિયા (સંન્યાસીને ક્રિયાનો નિયેધ છતાં) પોતે જાતે કરી, અને શાસ્ત્રના વિધિનિયેધ કરતાં માતાપુત્રનો રનેહ અધિક છે એ મહાન સત્ય જગત્ને દેખાડયું.

૩. શંકરાચાર્યના હિન્દુસ્થાન ઉપર જે મહોટા ઉપકાર છે (૧) એક તો એમના સમયમાં-હિન્દુસ્થાનમાં અસંખ્ય ન્હાના મહોટા દેવોની વિવિધ જાતની પૂજા, એને લગતા અસંખ્ય ધાર્મિક વહેંચે અને ફેટલીકવાર દુરાચારો, પ્રવર્તતા હતા-તેનું એમણે ખંડન કર્યું. એ ખંડનને અંગે એમણે જતાંબું કે શિવ અને વિષ્ણુ એક જ પરમાત્માનાં આનન્દ અને વ્યાપકતા સૂચવનારાં માત્ર જુદાં જુદાં નામો છે. * અને દેવી તે એ પરમાત્માની-જગ-માતા માયાશક્તિ છે. (૨) બીજું-શંકરાચાર્યે જીવમાત્રનું પરમાત્મામાં અદ્વૈત માધીને આગળ ઉપર થનારા જ્ઞાનમધાન સન્ત-ધર્મ (ઉદ્ધ૦ કબીર વગેરે) નું બીજ રોપ્યું. આ સંબન્ધમાં એક આખ્યાયિકા એવી છે કે એક વાર શંકરાચાર્ય એમના શિષ્યોને લઇને કાશીમાં ગંગાએ ન્હાવા જતા હતા, ત્યાં રસ્તામાં એમને એક ઢેડ આટો આંચો. તેને શંકરાચાર્યે કહ્યું ‘ ખશ. ’ ત્યારે ઢેડે એમને ઉપદેશ દીધો: “ હે મહારાજ ! હું બ્રાહ્મણ અને તું ઢેડ એવી મિથ્યા બુદ્ધિ આપને શોભે ? શરીર માત્રમાં રહેતા પરમાત્મા એજ માર્ગ-તમાર્ગ અને સર્વનું ખર્ચ સ્વરૂપ છે એ કેમ જાણી જાઓ છો ? ” શંકરાચાર્યને આ સાંભળી એકદમ પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આંચું, અને આણું અલોદશાન જેણે માત્ર કહ્યું છે તે બ્રાહ્મણ હો કે ઢેડ હો-જે હો તે હો-પણ એ વન્દનીય જ છે એમ એમણે જાહેર કર્યું. આ આગળ ઉપર થનારા સન્તધર્મનું બીજ.

૪. શંકરાચાર્યે સોળમા વર્ષથી સંન્યાસ ગ્રહણકરી સોળવર્ષ ઉપનિષદ્-ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. એ દરમિયાન એમણે, કન્યાકુમારીથી બદરિકાશ્રમ અને કાશ્મીર સુધી અને દ્વારકાથી જગન્નાથપુરી સુધી હિન્દુસ્થાનના સર્વ ભાગમાં પગે ચાલીને પ્રજા સુસાક્ષરી કરી. રાજ્યોની અધ્યક્ષીના એ કાળમાં એમને રસ્તાનાં કેવાં દુઃખો વેઠવાં પડ્યાં હશે

એ આપણે સહજ કદપી શકીએ. શારીરિક શ્રમને પરિણામે, તેમ જ વૌદવિવાદ અને ઉપદેશને અંગે જે અધ્યાગ શ્રમ ઊઠાવવો પડેલો તેને લીધે, બત્રીસ વર્ષની તરુણ વયે એમનો દેહ પડયો.

૫. એમના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત નીચે પ્રમાણે:—

- (૧) કર્મ અને ભક્તિ થકી ચિત્ત શુદ્ધ થાય, પણ આ સંસાર-માંથી મુક્તિ મેળવવાનું ઉપદનું સાધન તો જ્ઞાન જ છે.
- (૨) એ જ્ઞાન તે એવું કે—“બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત્ મિથ્યા છે, અને જીવ તે (ખરું જોતાં) બ્રહ્મરૂપ જ છે.”
- (૩) એ જ્ઞાન બરાબર મેળવવા માટે સંન્યાસની જરૂર છે. અને એ સંન્યાસ જે ઘડીએ ખરો વૈરાગ્ય જાપને તે ઘડીએ લઈ શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાની જરૂર નથી.

૩૯.

ઊતારા.

૧. બ્રહ્મ સત્ય છે; જગત્ મિથ્યા છે; જીવ એ કેવલ બ્રહ્મ જ છે.

*

*

*

૨. હે વિષ્ણુ !—મારી અનીતિ દૂર કર, મારું મન મારે કબજે કર, વિષયરૂપી મૃગતૃષ્ણાને શાન્ત પાડ. મારામાં જૂતદયા-પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યેદયા-વિસ્તાર, અને સંસાર-સાગરમાંથી મને તાર.

હે નાથ ! જો કે મારી-તારી વચ્ચેની ભેદબુદ્ધિ મારામાંથી લય પામી ગઈ છે—તથાપિ (હું જાણું છું કે) હું તારો આવિર્ભાવ છું, છું મારો આવિર્ભાવ નથી. તરંગ (મોજાં) એ સમુદ્રનો આવિર્ભાવ છે, સમુદ્ર તરંગનો આવિર્ભાવ નથી.

હે મૂઢમતિ (મૂર્ખા) ! ગોવિન્દને બજ, ગોવિન્દને બજ, ગોવિન્દને બજ. જ્યારે મરણ પામે આવીને જિભુ રહેશે તે વખતે આ 'હુઠ્ઠા કરણે' (વ્યાકરણ ગોખેલું) તને કામ નહિ આવે.

*

*

*

૩. શરીર એ જ કાશીક્ષેત્ર છે; અને જ્ઞાનરૂપી ત્રિભુવનભાતા સર્વવ્યાપક ગંગા છે; ભક્તિ અને શ્રદ્ધા એ ગયા (તીર્થ) છે; અને પોતાના ગુરુના ચરણતું ધ્યાન કરવું એ રૂપી જે યોગ તે જ પ્રયાગ છે. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહ, જાગૃત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિની અવસ્થા, ઇત્યાદિ સર્વ ત્રિપુટીઓની પર જે સર્વ પ્રાણીઓનાં અન્તઃકરણનો સાક્ષી અન્તરાત્મા ॥ એ જ કાશી-વિશ્વેશ્વર છે. એ સઘળું મારા દેહમાં જ રહે છે તો પછી બીજું તીર્થ કયું છે ?

*

*

*

૪. આંદાજ:—હે ઉત્તમ પ્રાણી ! મને કહીશ-તું કોને ખરોડવા માગે છે ? અન્નમય (દેહ) થી અન્નમયને ખરોડવા માગે છે ? કે ચૈતન્યથી ચૈતન્યને ખરોડવા માગે છે ? (અર્થાત્, દેહ હો કે આત્મા હો-ઉભયરૂપે આપણો અસેદ છે.)

[શકુરાચાર્યવ્રત સ્તંત્રાદિક.]

૧. શકરાચાર્યના જીવન અને ઉપદેશમાથી વિદ્યાર્થીઓને સન્યાસનો બોધ કરવાનો નથી. પણ ધર મસાર ન માટે તેણે જગત્ ઉપર કેવો ઉપકાર કરવામા જીવન ગાળવું જોઈએ એ બતાવવું
૨. શુદ્ધ ધર્મને અંગે-એકે પરમાત્માનો અને જ્ઞાનનો એમણે જે ઉપદેશ કર્યો છે, ખરા તીર્થ અને યાત્રા શું છે ઇત્યાદિ જે બતાવ્યું છે એ તરફ વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન ખેંચવું

૪૮.

રામાનુજયાર્ય.

૧. આ મહાન આચાર્ય ઇ. સ. ૧૦૧૭ માં જન્મ્યા હતા. એમના પિતાનું નામ કેશવ સોમયાજી અને માતાનું નામ કાન્તિમતી હતું. જ્ઞાનપદ્મમાં એમણે યાદવપ્રકાશ નામે એક વેદાન્તી પાસે અભ્યાસ કર્યો. એમ કહેવાય છે કે અભ્યાસ દરમિયાન ઉપનિષદનાં વાક્યોના અર્થ બાળત એમની અને ગુરુની વચ્ચે વખતો વખત જે મતભેદ પડતો, તેને લીધે તેઓ વચ્ચે એવો તો વિરોધ જાગ્યો કે ગુરુએ એમને ભારી નાંખવાના ઇરાદાથી કાશીની યાત્રામાં સાથે લીધા. પણ એમના એક મામાના દીકરા ભાઈએ એમને ચેતાવ્યા. તેથી એ રસ્તામાંથી હાશી એક ભીલ અને ભીલણની (કથામાં જેમને નારાયણ અને શક્તી કહ્યાં છે) મદદથી કાંચી નગરી આવી પહોંચ્યા. ત્યાં યામુનાચાર્ય નામે એક વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી ભક્ત વેદાન્તીએ એમને શ્રીરંગ આવી પાતાના પન્થની દીક્ષા લેવાનું કહાવ્યું. રામાનુજયાર્ય જઈ પહોંચ્યા પહેલાં તો યામુનાચાર્યે દેહ છોડ્યો હતો. એ આચાર્યના શબના મધ્યા હાથની ત્રણ આંગળીઓ વળેલી જોઈને 'રામાનુજયાર્યે પૂછ્યું આ શાથી વળેલી છે ? યામુનાચાર્યના શિષ્યોએ ઉત્તર દીધો કે : ભુક્ષમયે એમણે ત્રણ વાનાં ગણાવીને તે સિદ્ધ કરવાનું આપને કહ્યું તા ગયા છે: એક તો બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર વિશિષ્ટાદ્વૈતનું ભાષ્ય લખવું, બીજું 'પરાશર'નું નામ રાખવું, અને ત્રીજું 'શંક્રોપ'નું નામ રાખવું. રામાનુજયાર્યે આ પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારી અને જતે દહાડે પાર પાડી. રામાનુજયાર્યને સ્ત્રી એમને યોગ્ય મળી ન હતી, અને એની ઉપજેલા બે ત્રણ પ્રસંગોથી એમને વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. શાસ્ત્રમાં- તે તેમ જ સ્મૃતિમાં-ઉપદેશેલા ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ એ બરાબર જાતા, અને તેથી એક વાર એમની પત્નીએ ઘરમાં અન્ન છતાં એક

૧. વિષ્ણુપુરાણના મહર્ષિ. ૨. 'શંક્રોપ' એ નામના પ્રાચીનકાળમાં વિવિધ દેશમાં એક ચદ્ર ભક્ત થઈ ગયા છે.

અતિથિને બારણેથી પાછા ઠાડ્યો એ વાત એમના જાણવામાં આવી ત્યારે એમને અત્યન્ત ખેદ થયો. અને આવા અનુભવ ઘણા થવાથી આખરે એમણે સંન્યાસ લઈ ત્રીરંગજીમાં વાસ કર્યો. ત્યાં એમના શુર મહાપૂર્ણ સ્વામી પાસેથી એમણે જે ઉપદેશ મેળવ્યો તે સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે તે દેાઇને પણ એ ઉપદેશ કહેવો નહિ જેવી શરત હતી, પરંતુ આ શરત તોડવા માટે શુરના શાપથી મારે નરક-યાતના ભોગવવી પડે તો ભલે પણ હું આ સત્ય અન્ધ છુએને આખ્યા વિના નહિ રહું એમ નિશ્ચય કરીને એમણે શુર પાસેથી મળેલો ઉપદેશ જગત્માં પ્રકટ કર્યો.

૨. રામાનુજાચાર્યના સિદ્ધાન્તમાં ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો ત્રીજી પ્રમાણે છે:—

- (૧) એ પરમાત્મા તે સર્વ કલ્યાણ શુભથી ભરપૂર છે. સૃષ્ટિના જડ પદાર્થો અને ચેતન છુવો તે એના શરીરરૂપ છે. આ શરીર તે પરમાત્માનું વિશેષણ, તેથી આ સિદ્ધાન્ત વિશિષ્ટાદ્વૈત-સિદ્ધાન્તને નામે જાણખાય છે.
- (૨) ભોગવત^૧ મત તે જ ખરો વેદાન્તમત છે.
- (૩) કર્મ અને (આત્માનું) જ્ઞાન એ બે મળીને ભક્તિ બિપજવે છે, અને ભક્તિ એ જ પરમાત્માને પહોંચવાનું સાધન છે. પરમાત્માની ભક્તિ એ જ એનું ખરૂં જ્ઞાન.
- (૪) રામાનુજાચાર્ય વર્ણ્યાશ્રમધર્મના કર્મકાંડને બહુ મહત્ત્વ આપે છે માત્ર એની પાર એક બારી ખુલી રાખે છે, અને તે પ્રપત્તિની. આ દૃષ્ટિએ રામાનુજાચાર્યને બ્રાહ્મણ અને શૂદ્રનો ભેદ નહોતો, એમ જતાવનારી એક આખ્યાયિકા એવી છે કે યામુનાચાર્યના શિષ્ય કાંચીપૂર્ણ જે શૂદ્ર હતા પણ પરમભક્ત હતા એમને તમાટવાથી જાણે ઘર અભડાયું હોય એમ રમણ અને પાત્રોને યોતી વીંછળતી તથા જાને સ્નાન કરતી પોતાની સ્ત્રીને એમને રામાનુજાચાર્યને ઘણું માર્ફ લાગ્યું.

૪૧૦

મધ્વાચાર્ય.

૭. સ. ૧૨-૧૩ માં એકામાં મધ્વાચાર્ય નામે એક આચાર્ય થયા. એ ઋગ્વેદસંહિતા વગેરે અન્યના ખાસ અભ્યાસી હતા, અને એથી એમનું વક્તવ્ય લક્ષિત તરફ ઘણું હતું. એમને શંકરાચાર્યનો અદ્વૈતવાદ બિલકુલ ગમ્યો નહિ, રામાનુજાચાર્યની પેઠે થોડું-ઘણું અદ્વૈત પણ ન સ્વીકારતાં, એમણે ઈશ્વર જીવ અને જડ પદાર્થો સર્વનો પરસ્પર ભેદ પ્રતિપાદન કર્યો. રામાનુજાચાર્યની ગાફક મધ્વાચાર્ય પણ વિધ્યુને જ પરમ હેવ માને છે, અને બ્રહ્મા શિવ વગેરે એમના તાળાના હેવો છે એમ કહે છે. આ ઉપરાંત એમના સિદ્ધાન્તનો ટૂંકામાં સાર એ છે કે—

(૧) સ્વતન્ત્ર અને પરતન્ત્ર એવાં બે તત્ત્વ છે. તેમાં સ્વતન્ત્ર તે પરમાત્મા વિધ્યુ; અન્ય સર્વ બ્રહ્માદિક હેવો. સામાન્ય જીવો, તથા જડ પદાર્થો તે પરતન્ત્ર છે. એ વિધ્યુને અધીન છે, અને વિધ્યુ ચક્ષાવે તેમ ચાલે છે.

(૨) જીવ સેવક છે, અને વિધ્યુ સેવ્ય છે. વિધ્યુની સેવામાં મુખ્ય ભજન છે. એ ભજન ત્રણ પ્રકારે થઈ શકે છે: વાણી, શરીર અને મન વડે. સત્ય હિત અને પ્રિય બોલવું તથા સ્વધર્મના અન્યો વાંચવા (સ્વાધ્યાય) એ ચાર વાણીવડે કરવાની ભક્તિના પ્રકારના છે. દાન, પરિત્રાણ (સંકટમાંથી દુઃખીને તારવું) અને પરિરક્ષણ (દુઃખ આવતું અટકાવવું) એ ત્રણ શારીરિક ભજનના પ્રકાર છે. અને કયા સ્પૃહા (પ્રભુ પ્રત્યે રુચિ) અને શ્રદ્ધા એ ત્રણ માનાસિક ભજનના પ્રકાર છે. આમ બધા મળી ભજનના દશ પ્રકાર છે.

૧. 'ભજન' એટલે માત્ર ભગવાનનું નામ જ લીધા કરતું એમ નહિ. પણ દુઃખીની મદદે આવવું વગેરે કૃત્યો પણ ભગવાનની ભક્તિનાજ પ્રકાર છે એ ઉપદેશ કરવો.

વલ્લભાચાર્ય.

આ આચાર્યશ્રીનો જન્મ ઇ. સ. ૧૪૭૬ માં દક્ષિણના એક પ્રાદ્યુ કુટુંબમાં થયો હતો. એમના પિતા લક્ષ્મણદેવ અને માતા વલ્લભાગારૂ કાશીમાંથી સ્વદેશ જવા નીકળ્યાં હતાં, ત્યાં રસ્તામાં વંધાવણમાં માતાને ગર્ભસ્ત્રાવ થયો, અને એ ગર્ભને મુવેટો જાણી એક શમીવૃક્ષની બજોલમાં પાંદડાં ઢાંકીને મૂકવામાં આવ્યો. પણ રાત્રિએ સ્વપ્ન આવવા ઉપરથી માતાપિતાએ બજોલમાં જઈને જોયું તો બાળક રમતું દીકું । એ બાળકને લઈને જિછેરું, યોગ્ય વયે જનોઈ દીધું, અને સારા પંડિતકુળના બાળકને શોભે એવો વેદથી માંડી બધી જાતનો અભ્યાસ કરાવ્યો. પિતાના મરણ પછી આચાર્યશ્રી પૃથ્વી(હિન્દુસ્થાન) પરિક્રમણ કરવા નીકળ્યાં. તેમાં પ્રથમ તો એમણે કૃષ્ણદેવ રાજની સભામાં પંડિતોનો પરાજય કરી રાજાને પુરિમાર્ગનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારાવ્યો. ત્યાર પછી આચાર્યશ્રીએ દક્ષિણમાં રામેશ્વર પર્યન્ત, પશ્ચિમે ગુજરાત અને સિન્ધ, ઉત્તરે હરિદ્વાર ગંગોતરી, અને પૂર્વે જગન્નાથપુરી સુધી પ્રવ્રજી પર્યટન કર્યું, અને બક્ષિતમાર્ગનું સારી રીતે સ્થાપન કર્યું.

વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાન્ત નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) અગ્નિમાંથી તણુખા નીકળે, અથવા તો કરોળીઓ પોતામાંથી જાળ કાઢે, તેમ બ્રહ્મમાંથી આ જીવ તથા જડ સૃષ્ટિ નીકળ્યાં છે.
- (૨) ચંકરાચાર્ય બ્રહ્મમાં માયારૂપી મેલ માને છે, અને રામાનુજાચાર્ય એને જીવ અને જડ પદાર્થ રૂપી વિરોધજ્ઞો લગાડે છે, તે પ્રમાણે આ સિદ્ધાન્તમાં નથી. તેથી વલ્લભાચાર્ય એને 'શુદ્ધાદિત' કહે છે.
- (૩) કૃષ્ણ એ જ પુરાણ પુરુષોત્તમ-પરમાત્મા-છે, અને એને પામવાનું સાધન બક્ષિત છે. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ બક્ષિતનાં

સાધન તરીકે કામ આવે, પણ પરમાત્માને પામવા માટે ઉવટે તો ભક્તિ જ જોઈએ.

- (૪) એ ભક્તિના વિવિધ પ્રકાર છે. પણ તેમાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ તે ઉત્તમ છે. વળી એની ભક્તિના મર્યાદા અને પુષ્ટિ એવા બે માર્ગ છે. શાસ્ત્રના વિધિનિયેધ જાળવીને પ્રભુની સેવા કરવી તે મર્યાદામાર્ગ. શાસ્ત્રમાં જતાવેલાં સાધન ન હોવા છતાં કેવળ પ્રભુની કૃપા ઉપર જ આધાર રાખી એની ભક્તિ કરવી અને કૃપા પામવી એ પુષ્ટિમાર્ગ.^૧ ‘પુષ્ટિ’ એટલે પોપણ; પ્રભુ જીવાત્માનું ધાર્મિક પોપણ કરે તે; અર્થાત્, એની સ્વતન્ત્ર કૃપા—જે શાસ્ત્રના નિયમની પણ દરકાર કરતી નથી.

દૂકામાં—‘શુદ્ધાદ્વૈત’ અને ‘પુષ્ટિમાર્ગ’ એ બેને વલ્લભાચાર્યના ખાસ સિદ્ધાન્ત કહીએ તો ચાલે.

૪૩.

ભાષાયુગ.

૧. ઇ. સ. ૧૩-૧૪ મા સૈકાથી હિન્દુસ્થાનમાં નવો જ જમાનો શરૂ થાય છે. એ સમયથી આ દેશમાં મુસલમાનોનાં રાજ્ય સ્થપાયાં. પરંતુ એ કરતાં પણ વધારે મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે-હવેથી હિન્દુ-સ્થાનના ધાર્મિક ઉત્કારો સંસ્કૃતને બદલે ‘ભાષા’માં થવા લાગ્યા. આથી એના ધર્મને નવું જ જીવન મળ્યું, એટલુંજ નહિ પણ જે નવું ધાર્મિક ચૈતન્ય દેશમાં હાલવા લાગ્યું તે એવું તો પ્રબળ નીવડ્યું કે એણે સંસ્કૃત ન જાણનાર અનેક મૂંગાને જોડતા કર્યો, અને જે ડુંગરા સંસ્કૃત ભણેલા પડિતો જોળંગી ચક્રતા ન હતા તે તેઓ સહેલાઇથી જોળંગી ગયા. આ ધાર્મિક ઉપાડનાં ખામ લક્ષણ નીચે પ્રમાણે જણાય છે:

૧. ‘પુષ્ટિ’ એટલે ખાતું-ખીતું અને દેહ પ્રેમ કરવો એ અર્થ કેટલાક કરે છે એ તદ્દન ભૂલ છે.

(૧) એક તો સંસ્કૃતને બદલે 'ભાષા'નો પ્રયોગ.

(૨) કર્મકાંડ પ્રત્યે અરુચિ અને તે સાથે અનેક દેવદેવીઓની ઉપાસનાને બદલે એક વિષ્ણુ કે એવે કોઈક નામે એક પરમાત્મામાં જ નિષ્ઠા.

(૩) એ પરમાત્માને બારણે કોઈ પણ તરફના ભેદ નથી; એ પ્રભુ બ્રાહ્મણોનો જ નથી, કુંભાર દરજી હજામ છીપા હસાઈ અને ઢેડ મુદ્રાંતનો છે; એ પુરુષનો જ નથી, સ્ત્રીઓનો પણ છે; એ બાવા અને ત્યાગીનો જ નથી, ગૃહસ્થ અને સંસારીનો પણ છે; તર્વગરનો જ નથી, ગરીબનો પણ છે.

(૪) યજ્ઞ-યાગ જપ તથા કર્મકાંડથી એ મળતો નથી-એને આત્માના અન્તરમાં જ અનુભવવાનો છે.

૨. ભાગવત ધર્મમાં કે અદ્વૈતસિદ્ધાન્તમાં આ ઉપદેશ કાંઈ નવા નથી, 'પણ અનેક સૈકા સુધી જે કળ્યાઈ ગએલા પડ્યા હતા તે આ સમયે હિન્દુત્થાનના ધાર્મિક જીવનમાં ફરી અળકી ઊઠ્યા.

આ નવા ધાર્મિક અભ્યુત્થાન(ઊપાડ)માં બે પ્રવાહ ભેવામાં આવે છે: એક જ્ઞાનપ્રધાન અને બીજો શક્તિપ્રધાન.

૩. " ભાષા (આલવી બોલી) એ ખરેખર શાખા છે; અને સંસ્કૃત એ મૂળ છે. મૂળ મૂળમાં રહે છે; ફળ ફૂલ તો શાખા ઉપર જ છે."

—(એક હિન્દી દૂહો.)

સન્ત-સાધુઓ.

(૧) રામાનન્દ: એ (ઇ.સ. ૧૪-૧૫ મા સૈકામાં) રામાનુજ-

ચાર્યના સંપ્રદાયમાં પાંચમા આચાર્ય હતા એમ કહેવાય છે. દક્ષિણના વેળાવોએ એમનું અપમાન કર્યું, તેથી રામાનન્દે ત્યાંથી જઈ કાશીમાં

મઠ સ્થાપ્યો. એમણે રામાનુજાચાર્યની પેઠે લક્ષિતમાર્ગનો ઉપદેશ કર્યો. પણ રામાનુજાચાર્યે વિષ્ણુ-વાસુદેવ-પુરુષોત્તમ-નારાયણ એ નામે પરમાત્માનો ઉપદેશ કર્યો હતો, તેને બદલે રામાનન્દજીએ એક રામ-નામનો મહિમા પ્રવર્તાવ્યો, તથા રામાનુજાચાર્યે નાત-જાતના લેહ માન્યા હતા તે એમણે ત્યજી દીધા.

(૨) કળીરજી. (ઇ. સ. ૧૫ મા સૈકામાં) રામાનન્દના બાર શિષ્યોમાં એક કળીર હતા. એ એમના જ્ઞાનના કારણથી ' કળીર સાહેબ ' એવે નામે પંકાએલા છે. એમણે ભૂતિપૂજા તેમ જ જ્ઞાન મત જપ તપ વગેરે કર્મકાંડની પ્રક્રિયાનું જોરથી ખંડન કર્યું, અને ' રામ ' અને ' રહીમ ' હિન્દુ અને મુસલમાન બંનેનો ઇશ્વર-એક જ છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું. એમનો ઉપદેશ અદ્વૈતવાદ-વૈશ્ય-અને જ્ઞાનનો હતો, અને એમ કહીએ તો ચાલે કે સંસ્કૃત કાળમાં જે બોધ શંકરાચાર્યે કર્યો તે આ ભાષાસુગમાં કળીરજીએ કર્યો. હિન્દુ અને મુસલમાન બંને કળીરજીને પોતાના તરીકે માને છે, અને એમ કહેવાય છે કે એમનો દેહાન્ત થયો ત્યારે એમને જાળવા કે દાટવા એ સંબંધી એમના શિષ્યોમાં ઝઘડો થયો, પણ જ્યારે એમના શરીર ઉપર ઓઠાડેલી આદર ઊંચી કરવામાં આવી ત્યારે એમના શરીરને બદલે માત્ર કૂત્રનો ઢગલો જણાયો !

(૩) નાનકશાહ. (ઇ. સ. ૧૪૬૬-૧૫૩૮) એમના વિચાર કળીર સાહેબને મળતા હતા. ' કોઈ હિન્દુ નથી, કોઈ મુસલમાન નથી ' એમ ધર્મની અને જાતની બુદ્ધિનો એમણે નિષેધ કર્યો છે, તથા અદ્વૈતવાદનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ કારણથી એમનો પન્થ કેટલાક મુસલમાનોએ પણ સ્વીકાર્યો. પણ નાનકશાહ મૂળ હિન્દુ ધર્મના જ ઉપદેશક હતા. એમણે ગુરુમહિમા ખૂબ ગાયો છે, તથા જન્મ-મરણ રૂપ સંસારના ફેરામાંથી છૂટી ' હરિ ' માં લળી જવું ઇત્યાદિ વેદાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે. શીખ લોકો નાનકશાહના અનુયાયીઓ છે, અને એમના સાધુઓ સંસારથી વિરક્ત રહે છે તેથી ' ઉદાસી બાવા ' કહેવાય છે. એમના પન્થનો મુખ્ય ગ્રંથ ' આદિ ગ્રંથ ' ને નામે ઓખાય છે.

(૪) તુલસીદાસ. (ઇ. સ. ૧૫૩૨-૧૬૨૩) રામાનન્દ પદ્ય શુરુક્રમમાં સાતમા, પ્રસિદ્ધ ‘ તુલસીકૃત રામાયણ ’ ના કર્તા, તુલસીદાસજી થયા. એમનો રામ ઉપરનો પ્રેમ અદ્ભુત હતો. હિન્દુસ્થાનના તત્ત્વજ્ઞાનીઓના ઊંચા તત્ત્વવિચારથી અને સંસારના સ્વરૂપ સંબંધે ચિન્તાનથી એમનું કાવ્ય રચણે રચણે અંકાએકું છે, પણ એમની ખરી વિલક્ષણતા તો એમના રામ પ્રત્યેના પ્રેમમાં છે. એમના ‘ સિયાવર રામચન્દ્ર ’ ના જયજયકારના ઉદ્ગારો, એક વખત તુલસીકૃત રામાયણ જેણે સાંભળ્યું હોય તેના કર્ણમાં નિત્ય ગાળ્યાં કહે છે. એમનો ઉપદેશ ગંભીર અને વિશુદ્ધ છે, અને જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્ય ત્રણેની-એ કે ભક્તિની વિશેષ-એના ઉપર છાપ લાગેલી છે.

(૫) ચૈતન્ય. ઇ. સ. બારમા સૈકામાં નિમ્બાર્ક અને જયદેવે કૃષ્ણભક્તિ પ્રકટાવી ત્યાર પછી ઠેકઠેક વખતે, પંદરમા સૈકામાં (જન્મ ઇ. સ. ૧૪૮૫), આ મહાન કૃષ્ણભક્ત થયા. એ બંગાળામાં કૃષ્ણના અવતાર સમાન પૂજાય છે. એમનું જન્મનામ વિશ્વંભર હતું. ન્હાનપણથી જ બુદ્ધિશાળી હોઈ, અનેક પંડિતો ઉપર એમણે જય મેળવ્યાની વાતો કહેવાય છે. પણ એમનો ખરો મહિમા તો એમની આદેશવાળી શધાકૃષ્ણની ભક્તિ-એમનાં સંકીર્તનો-રાસલીલાઓ-એમની પ્રેમ-સમાધિ વગેરેમાં પ્રકટ થાય છે. એમના પ્રભુથી ભરપૂર નેત્રમાં નાત જાતનો લોહ ન હતો. મુસલમાન પણ એમના શિષ્યવર્ગમાં હતા. અને ભક્તિનું સ્વરૂપ એમના સંપ્રદાયમાં બહુ ઝીણવટથી તપાસવામાં આવ્યું છે.

(૬) સૂરદાસ. (ઇ. સ. ૧૬ મા સૈકામાં) તુલસીદાસે રામનાં ચરિત ગાયાં, તેમ સૂરદાસે કૃષ્ણનાં ગાયાં. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી તુલસીદાસની ભક્તિ અંકાએકી હતી, તેને બદલે સૂરદાસનાં પદ કેવળ પ્રેમભક્તિથી ભરપૂર છે.

(૭) નરસિંહ મહેતા. (ઇ. સ. ૧૫-૧૬ મા સૈકામાં) આ સમયમાં ગુજરાત પણ ભગવાનની કૃપા વિના રહ્યું નહોતું. આપણા પ્રાન્તમાં ભગવદ્ભક્ત નરસિંહ મહેતાનું જીવન મુખ્યસિદ્ધ છે. નાત-

જાતના લેહ અવગણી એમણે પ્રભુમાં કેવું ચિત્ત લગાડયું હતું, પ્રભુની કૃપાથી એમના સાંસારિક વ્યવહાર કેવા એની મેળે ચાલ્યાં કરતા, અને પુત્રના મરણ જેવું દુઃખ આવ્યાં-છતાં 'લલું થયું ભાગી જંગળ, મુખે ભલશું શ્રી બાપાજી' ઇત્યાદિ ઉદ્ગારો જોતાં એમની પ્રભુમાં તન્મયતા કેવી હતી-વગેરે સારી રીતે જાણીતું છે.

(૮) મીરાંબાઈ. (ઇ. સ. ૧૬ મા સૈકામાં) આ સ્ત્રીલક્ષ્મી કૃષ્ણભક્તિથી ગાંડી છે. શાસ્ત્રકારોએ ફરમાન કાઢ્યું કે સ્ત્રીને પતિ સિવાય દેવ નથી, ત્યારે આ સ્ત્રીએ જગતને જાતાવી આપ્યું કે તેને દેવ સિવાય પતિ નથી ! એણે પોતાનો આત્મા કૃષ્ણ ભગવાનને વરાવી દીધો હતો. એનો પ્રેમ સંસારી પ્રેમથી કેવો જુદો હતો તે આઠલી વાત ઉપરથી સમજાશે કે જ્યારે મથુરામાં એ ચૈતન્યસંપ્રદાયના આચાર્ય જીવા ગોસાંઈને નમવા ગઈ, ત્યારે જીવા ગોસાંઈએ એને સ્ત્રી હોવાથી ચરણસ્પર્શ કરવા દેવાની ના કહી. ત્યારે મીરાંબાઈે કહ્યું કે " મહારાજ ! હું નહોતી ધારતી કે કૃષ્ણ સિવાય કોઈ પણ માણસ જગતમાં પુરુષ મનાતો જ હશે ! " એના આત્મનિવેદનનો વેગ- ' અબ તો મેરા રામ નામ દૂસરા ન કોઈ ' ઇત્યાદિ પદોમાં વિરાજમાન છે.

(૯) તુકારામ. (ઇ. સ. ૧૭ મા સૈકામાં) દક્ષિણમાં ભાગવત ધર્મનું અભ્યુત્થાન (જીવાડ) પણ આ સમયના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. એ અભ્યુત્થાને મહારાષ્ટ્રને જાગૃત કર્યું અને અદ્ભુત શક્તિ આપી. દરજી છીપા હજામ ટેડ સુદ્ધાંત ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામ્યા. પ્રભુને દ્વારે કોઈ જાંચ નીચ નથી, સ્ત્રી પુરુષ નથી, જપ તપ યોગ વ્રત સર્વ નકામાં છે, કેવળ ભક્તિ એ જ પરમાત્માને પામવાનું અર્થ સાધન છે-આ ધર્મનું પ્રતિપાદન નામદેવ એકનાથ વગેરે અનેક મરાઠા સંત-સાધુઓનાં ચરિત્રોમાં અને ઉદ્ગારોમાં થયું છે. પણ તે સર્વમાં તુકારામના અંજલિ વિશેષ પ્રતિદ્ધ છે. શિવાજીએ એમને હાથી ઘોડા પાલખી વગેરે તેડવા મોકલ્યાં, ત્યારે તુકારામે કહાવેલો જવાબ એ મહાન સાધુના હૃદયનું અર્થ નિઃસ્પૃહી અને વૈરાગ્યવાન સ્વરૂપ જાતાવી આપે છે: " મારા આ-

વ્યાપી શું ? સર્વ ધર્મનું રહસ્ય આટલું જ છે કે પદાર્થ માત્રમાં સત્યસત્ય પ્રભુ વ્યાપી રહેલો છે. તેને કદી અન્તઃકરણમાંથી વિસ્મરણ નહિ. " તુકારામને શ્રી કલેશી અને કલ્યાણોર મળી હતી, અને ગૃહસંસારમાં એ બહુ દુઃખી હતા, પણ એ સર્વનો એમણે સારો અર્થ કરી કહ્યું કે: "પ્રભુ ! આવાં દુઃખો જલે આવ્યાં કે હું તારી ભક્તિ કરી શક્યો!"

૧. ઉપર ગણાવેલા સન્તોમાંના કેટલાકના સમય વિશે મતભેદ છે. પણ એ સંબંધી વિચારમાં ગતરવાની જરૂર નથી.
૨. આ સન્તોનાં ચરિત્રો લંબાણથી આપવાનું અત્રે અને એમ નથી. પણ તે અન્યત્રથી મેળવી લઈ શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને કહેવાં. કારણ કે એ બહુ રસિક થઈ પડે એવાં છે.
૩. એમનાં ચરિત્રોમાંથી અને વાણીમાંથી બહુ ઉત્તમ ધાર્મિક ઉપદેશ તારવી કદાચ એમ છે. માટે હિન્દુ ધર્મનાં ગ્લાન ભક્તિ વૈરાગ્ય દ્વા મમતા વગેરે તત્ત્વો સમગ્રવવામાં એનો ઉપયોગ કરવા ચૂકવું નહિ.

૪૫.

ઉતારો.

જ્યાંલગી આતમા તત્ત્વ ચીન્થો નહીં, ત્યાં લગી
 સાધના સર્વ નૂઠી;
 માનુષદેહ તાહરો એમ એજે ગયો, માવઠાંની જેમ
 વૃષ્ટિ વૂઠી. જ્યાં
 શું થયું સ્નાન સેવા ને પૂજા થકી, શું થયું ઘેર રહિ
 ઘાન દીધે;

શું થયું ધરિ જટા ભસ્મલેપન કરે, શું થયું ધાળ
લોચન કીધે. જ્યાં

શું થયું તપ ને તીરથ કીધા થકી, શું થયું માળા ગ્રહી
નામ લીધે;

શું થયું તિલક ને તુલસી ધાર્યા થકી, શું થયું
ગંગાજળ પાન કીધે. જ્યાં

શું થયું વેદ બ્યાકરણ વાણી વહે, શું થયું રાગને
રંગ બાણે;

શું થયું ખટ દરશન સેવા થકી, શું થયું વરણના
લેહ આણે. જ્યાં

એ છે પરપંથ સહુ, પેટ ભરવાતણા, આત્મારામ
પરિગ્રહ ન ભોયો;

ભણે નરસેયો કે, તત્ત્વદર્શન વિના, રત્નચિંતામણી
જન્મ ખોયો. જ્યાં

[નરસિંહ મહેતા.]

૪૬.

નવો યુગ.

બ્રિટિશ રાજ્યની શરૂઆત થયા પછી આપણા દેશમાં જે
નવી કેળવણી દાખલ થઈ તેને પરિણામે ચાલુ વિચારોમાં ઘણા
ફેરફાર થયા. આ નવી કેળવણીમાં ત્રણ જુદાં જુદાં તત્ત્વો સમા-
વેલાં છે: એક તો પાશ્ચાત્ય ધર્મગ્રંથો—બાઇબલ—વગેરે; બીજું પાશ્ચાત્ય
સાયન્સ, સાહિત્ય, તથા ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો; અને ત્રીજું
આપણા દેશના પ્રાચીન ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથો. ઘણું ભાગે એમ

કહીએ તો ચાલે કે આ નવી કેળવણીએ હિન્દુઓને આ વિષયમાં પોતાના ઘરની સમૃદ્ધિનું જ્ઞાન કરાવવામાં દીવાની ગરજ સારી છે—તેઓના ધાર્મિક વિચારમાં એણે કાંઈ તફાવત નહીં ઉત્પન્ન કર્યું જણાતું નથી. અને તેથી બાપાયુગની માફક આ નવા યુગને પણ હિંદુ ધર્મના એક અવ્યુત્થાનનો કાળ માનવો જોઈએ.

૧. આ નવા યુગમાં એક પ્રાચીન યુગનો પન્થ ઉત્પન્ન થયો છે તે જોઈ લઈને આગળ ચાલીએ. એ પન્થ જે સ્વામીનારાયણ પન્થને નામે પ્રસિદ્ધ છે—તે સહજનન્દ સ્વામીએ પ્રવર્તાવ્યો છે. એમાં નારાયણ યાને વિષ્ણુ ભગવાનને પુરુષોત્તમ-પરમાત્મા-માનવામાં આવે છે, પણ શિવની ખિલકુલ નિન્દા કરવામાં આવતી નથી. પાછળના વખતમાં શૈવ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં કેટલોક જગાડ દાખલ થઈ ગયો હતો એ પણ આ સંપ્રદાયે દૂર કર્યો છે. એમાં રામાનુજચાર્યનું વિશિષ્ટાદૈત વેદાન્ત સ્વીકારાય છે, તથા ભક્તિ અને વૈરાગ્યને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. હિસાનો પણ એમાં સખત નિયેધ કર્યો છે,

૨. બ્રાહ્મસમાજ:—નવી કેળવણીની અમર તળે ઉત્પન્ન થયેલા નવા પન્થોમાં સૌથી પહેલો બ્રાહ્મસમાજનો છે. એના સ્થાપક રાજા રામમોહનરાય સંસ્કૃત પાઠી અરબી અંગ્રેજી વગેરે ઘણી ભાષાઓ જાણતા હતા, અને તેથી બાઇબલ કુરાન ઉપનિષદ્ વગેરેના સારા અભ્યાસી હતા. એમના વખતમાં બંગાળમાં ખ્રિસ્તી પાઠશાળાઓ ઉપદેશે કેટલોક ખજાણાટ ઉત્પન્ન કર્યો હતો, અને અંગ્રેજી કેળવણી પણ શરૂ થઈ હતી. તેથી આ નવા સમયના પ્રતિબિમ્બરૂપે આ મહાન પુરુષને ગણી શકાય. રાજા રામમોહનરાયે મૂર્તિપૂજાનું ખંડન, જીસસનો ઉપદેશ વગેરે સંબંધી કેટલાક લેખો લખ્યા છે. ચાલુ ધર્મને સ્થાને ઉપનિષદ્માં પ્રતિપાદન કરેલા બ્રહ્મના અનુભવનો, અને એના સાધન તરીકે સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના અને પ્રાર્થનાનો, તથા મનુષ્યજન્મનું સેવા કરવાનો ઉપદેશ કરે છે.

૩. પ્રાર્થનાસમાજ. ગુજરાત અને દખ્ખણમાં બ્રાહ્મસમાજનું પેટા રૂપ પ્રાર્થનાસમાજ જોવામાં આવે છે. પ્રાર્થનાસમાજના પન્થવાળા

બ્રાહ્મધર્મના સર્વ ધાર્મિક સિદ્ધાન્તો સ્વીકારે છે, પણ નાતજાતના લેદ અત્યારે તોડી શકાય એવા ન હોવાથી સહન કરે છે, પણ ધીમે ધીમે તોડતા જાય છે. દૃષ્ટાન્તરૂપેના આર્યનાસમાજવાળાઓએ તુકારામ અને એકનાથ વગેરે મરાઠી સંત-સાધુઓના ભાગવત ધર્મને પોતાનો કરી માન્યો છે, અને આ રીતે તેઓ બ્રાહ્મ ધર્મ એ સર્વ ધર્મનું સામાન્ય તત્વ છે એમ કહે છે છતાં પોતાના ધર્મને ખાસ ' હિન્દી ભાગવત ધર્મ ' એવું નામ આપે છે.

૪. આર્યસમાજ—આ નવા સમયનું એક ત્રીજું મંડળ દયાનંદસરસ્વતીનું સ્થાપેલું છે. દયાનંદસરસ્વતી એક સશુણ્ણ ઇશ્વરને જ માને છે, અને વેદમાં જે જે દેવતાનાં નામ આવે છે તે એક ઇશ્વરનાં જ વાચક છે એમ ખતાવે છે. વેદની સંહિતાને એ ઇશ્વરકૃત પ્રમાણ માને છે. પણ તે સિવાયના ભાગને તેમ જ પુરાણ વગેરે ગ્રંથોને એ માન્ય કરતા નથી. મૂર્તિપૂજનું, તેમજ હિન્દુસમાજની અસંખ્ય નાતોનું, એ બહુ જોરથી ખંડન કરે છે. ચાર વર્ષ શુણ્ણ અને કર્મ પ્રમાણે અસલ ઇંધાયા હતા એમ કહે છે. ચાર આશ્રમ એ સ્વીકારે છે. તેમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમ બરાબર પાળવા માટે એમનો બહુ આગ્રહ છે. સન્ધ્યા હોમ વગેરે કર્મો વેદોક્ત રીતે કરવા ઉપદેશ કરે છે. ગાયને પવિત્ર માને છે.

(૧.) “૧. એમ: પૂર્વે આ એક બ્રહ્મજ હતું. બીજું કંઈજ ન હતું. તેણે આ સર્વ સર્જ્યું.

૨. એ નિત્ય જ્ઞાન અનન્ત શિવ સ્વતન્ત્ર નિરવયવ એક અદ્વિતીય સર્વવ્યાપી સર્વનિયન્તા સર્વાશ્રય સર્વવિદ્ સર્વ-શક્તિ ધ્રુવ (નિત્ય-સ્થિર) પૂર્ણ અને પ્રતિમારહિત છે.

૩. એ એકનીજ ઉપાસના થકી પરલોકનું અને આ લોકનું કલ્યાણ થાય છે.

૪. એનામાં પ્રીતિ રાખવી અને એને પ્રિય એવાં કાર્યો કરવાં એ એની ઉપાસના.”

[“બ્રાહ્મ-ધર્મ.”]

(૨) ૧. ઈશ્વર એક છે, તે શાંતિનો ઉત્પત્ત કરનાર, સ્થિતિમાં રાખનાર તથા સંહાર કરનાર છે; આ પદાર્થો થકી તે જિત છે, એના વિના બીજો કોઈ પણ દેવ નથી, તે સર્વત્ર સર્વવ્યાપી છે, સર્વશક્તિમાન, વ્યાપકાની તથા કરુણામય પરમપવિત્ર છે. તે જ ઈશ્વર પૂજ્ય છે.

૨. બકિત એ જ પમ.

૩. સુપ્રેમ શક્તિ ઉપાસના સ્તુતિ પ્રાર્થના અને મદા-ચાર એ બકિત.

૪. બકિતવટે ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને આત્માનું કલ્યાણ થાય છે. .

["પ્રાર્થનાસમાજના ધર્મસિદ્ધાન્તો."]

ઉપરોક્ત—

૧. હિન્દુ ધર્મમાં જ્ઞાની અને પાત્ર જન મંત્રે ઉપયોગી થાય એવાં વિવિધ તત્ત્વો છે.
૨. કર્મ જ્ઞાન બકિત અને વૈરાગ્ય-એ મર્વ ધર્મનાં સામાન્ય તત્ત્વો આ ધર્મમાં પૂર્ણ પ્રકટ થાય છે.

જૈન ધર્મ.

૧.

જૈન ધર્મ; તીર્થંકરો.

૧. આ ગ્રન્થની શરૂઆતમાંજ હિન્દુ ધર્મ વિષે બોલતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે-હિન્દુ જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણ તે એક બીજાથી તદ્દન જુદા અને અલગ ધર્મ નથી, પણ વૈદિક જૈન અને બૌદ્ધ એમ એક જ હિન્દુ ધર્મની ત્રણ શાખાઓ છે: ત્રણે મળીને હિન્દુસ્થાનના પ્રાચીન ધર્મનું પૂર્ણ સ્વરૂપ બંધાય છે. તેમાંની એક શાખાનું નિરૂપણ પૂરું થયું, હવે આપણે બીજી શાખા—જૈનધર્મ—લઈએ.
૨. પ્રાચીન હિન્દુસ્થાનમાં એવા અદ્ભુત મહાત્માઓ થયા છે કે જેમણે પોતાનાં મન વાણી અને કાયા તદ્દન જીતી લીધાં હતાં. તેઓને માનની દૃષ્ટિથી ‘જિન’ (જિન્ન) તથા ઊત્તરથી (નામ આપવામાં આવે છે, અને એમના ધર્મને ખાસ અનુસરનારા તે ‘જૈન’ કહેવાય છે. એ મહાત્માઓએ પોતાના જીવનથી અને ઉપદેશથી અસંખ્ય જીવોને આ સંસારમાંથી તરાવી દીધા છે, અને તેથી તેઓ ‘તીર્થંકર’ નામે પણ ઓળખાય છે. ‘તીર્થ’ એટલે ઓવારો, આરો; નદી જિતારવાનું ઠેકાણું—પવિત્ર સ્થાન, જ્યાં રહીને આ સંસાર રૂપી નદી જિતરી શકાય છે. જૈન શાસન (શાસ્ત્ર) એ આ સંસારરૂપી નદી જિતરવાનો આરો છે, અને એ બાંધતારા તે ‘તીર્થંકર’ કહેવાય છે.

૩. જૈન ધર્મમાં ચોવીસ તીર્થંકર માન્યા છે. તેમાં ચોથી પહેલા ઋષભદેવજી, અને છેલ્લા મહાવીર સ્વામી. ઋષભદેવજી અત્યંત પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા કહેવાય છે. એમને પ્રાદ્યલો પશુ વિપ્લુના ચોવીસ અવતારમાંના એક માને છે, અને એમના અદ્ભુત વેરાગ્યની અને પરમહંમવૃત્તિની બહુ પ્રશંસા કરે છે. આ આઠ તીર્થંકર નાભિરાત્ર અને મરુદેવીના પુત્ર હતા. જૈન-શાસ્ત્રો કહે છે કે એમના શ્રમયમાં મનુષ્યો લખવું વાંચવું જાણતા નહિ, એટલું જ નહિ પણ સંધવું હજમત કરાવવી વગેરે સુધરેલાં મનુષ્યોનાં સાધારણ કર્મો પણ તેઓને આવડતાં ન હતાં-બદ્ધે લગ્નની સંસ્થા પણ તેઓમાં જોઈએ તેવી ન હતી. ઋષભદેવજીએ ગાદીએ આવી તેઓને લેખન, ગણિત, પાકશાસ્ત્ર વગેરે અનેક વિદ્યાઓ શીખવી, તથા લગ્નની સંસ્થા બાંધી. વૃદ્ધ થતાં પોતાના દીકરાઓને રાજ્ય વહેંચી આપી, પોતે તપશ્ચર્યામાં મગ્ન થયા અને આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખી પરમ જ્ઞાનની દશાએ પહોંચ્યા.
૪. ઋષભદેવજી પછીના બીજા એકવીસ તીર્થંકરો પણ ઘણા પ્રાચીન કાળમાં ગઈ ગયા ગણાય છે. ત્રેવીસમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ એ કાશીના અશ્વમેન રાજાના પુત્ર હતા. ત્રીસ વર્ષની ઉંમરે એમણે સંસાર ત્યજી દીધો અને ધ્યાનનિષ્ઠ થયા. ૮૪ મે દિવસે એ જ્ઞાન પામ્યા. એમનાં માતા તથા સ્ત્રી એમનાં પ્રથમ શિષ્ય થયાં. પાર્શ્વનાથજીએ ૭૦ વર્ષ સુધી જૈનધર્મનો ઉપદેશ કરો, એ ધર્મ ફેલાવ્યો. એમનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૮૧૭ થી ૭૧૭ એટલે કે શ્રી મહાવીર સ્વામી પહેલાં ૨૫૦ વર્ષ ઉપર કહેવાય છે.
૫. ચોવીસ તીર્થંકરનાં નામ: (૧) શ્રી ઋષભદેવ, (૨) અન્વિતનાથ, (૩) સંભવનાથ, (૪) અભિનન્દન સ્વામી, (૫) સુમતિનાથ, (૬) પદ્મપ્રભ, (૭) સુપાર્શ્વનાથ, (૮) ચન્દ્રપ્રભ, (૯) સુવિધિનાથ, (૧૦) શીતલનાથ, (૧૧) ત્રેયાંસનાથ (૧૨) વાસુપૂજ્ય સ્વામી, (૧૩) વિમલનાથ, (૧૪) અનન્તનાથ, (૧૫) ધર્મનાથ, (૧૬) શાન્તિનાથ, (૧૭)

કુન્ડુનાથ, (૧૮) અરનાથ, (૧૯) મહિનાથ, (૨૦) મુનિ
મુનત સ્વામી. (૨૧) નમિનાથ, (૨૨) નેમિનાથ, (૨૩)
પાર્થનાથ, અને (૨૪) મહાવીર સ્વામી.

“(હે આદીશ્વર ભગવાન !) દેવો પણ જેની બુદ્ધિ(જ્ઞાન)ના
બોધ(ઉત્તમ)ને પૂરે છે એવા બુદ્ધ તમે જ છો. ત્રણે જીવનનું ‘શ્ર’
કહેતાં કલ્યાણ કરો છો, તેથી શંકર પણ તમે જ છો. કલ્યાણનો માર્ગ
સર્જનાર હોવાથી સ્વપ્ના-પ્રજ્ઞા-પણ તમે જ છો. અને હે ભગવન !
ઉત્તમ પુરુષ-પુરુષોત્તમ (વિષ્ણુ)-પણ તમે જ છો. ”

[મક્તામરસ્તોત્ર.]

૧. વૈદિક જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મ એક જ હિન્દુ (હિન્દી આર્ય) ધર્મની
શાખાઓ છે એ વાતનું ફરી સ્મરણ આપવું.
૨. ઋષભદેવજીને બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રો પણ માન આપે છે એ બતાવવું. હંસ
જેમ દૂધ અને પાણી છટાં પાડી એમાંથી દૂધ દૂધ પી લે છે તેમ
નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક કરી નિત્ય વસ્તુનું જ ગ્રહણ કર-
નાર સંન્યાસી તે ‘ હંસ ’; એ જ માગે આગળ વધેલો સંન્યાસી તે
‘ પરમહંસ ’ કહેવાય છે.
૩. ચોવીસે તીર્થંકરનાં નામ વિધાર્થીને યાદ રખાવવાની જરૂર નથી. ખાસ
જૈન ધર્મના વિધાર્થીઓના ઉપયોગ માટે અહીં આપ્યાં છે.
૪. ઋષભદેવજી વિશે વિશેષ હકીકત માટે જીવો “ નવી વાંચનમાળા
પુસ્તક પ. ”

મહાવીર સ્વામી અને એમના શિષ્યો.

૧. જેન પરમના આવીસમા તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી ઇ. સ. પૂ. ૫૩૬ (અથવા બીજી ગણતરી પ્રમાણે ૫૮૬) માં કુંડગ્રામમાં જન્મ્યા હતા. એમના પિતા 'નાત' (જ્ઞાત-જ્ઞાતૃ) નામના ક્ષત્રિય કુળના શિરોમણિ સિદ્ધાર્થ નામે હતા, અને એમની માતાનું નામ ત્રિશલાદેવી હતું. એમ કહેવાય છે કે એ દેવાનન્દા નામની પ્રાજ્ઞાણીના ગર્ભમાં હતા, ત્યાંથી ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીના ગર્ભમાં એમને હઈ જ્યામાં આવ્યા હતા. આથી એમ અનુમાન થાય છે કે એમની પ્રકૃતિ ન્હાન પણથી જ ક્ષત્રિય કરતાં પ્રાજ્ઞાણુ જેવી, એટલે કે શાન્ત, સુશીલ, અને રાજ્યના ભોગ કરતાં તપશ્ચર્યાને અધિક પસંદ કરનારી, હશે. જેન અન્ધો કહે છે કે એમના જન્મતા પહેલાં એમની માતાને આઠ શુભ સ્વપ્નાં આવ્યાં હતાં, અને તદનુસાર એક શુભ ચોષ્ઠીઆમાં જ્યારે " આકાશ સ્વચ્છ હતું, વાસુ મૃદુ અને અનુકૂલ વાતો હતો, ખેતરો લીલાં શોભી રહ્યાં હતા, અને પ્રાણિમાત્ર આનન્દમાં હતાં " તે વખતે મહાવીર સ્વામીનો જન્મ થયો. એ જન્મ્યા ત્યારથી એમના પિતાની સર્વ મમૃદ્ધિ-ધન ધાન્ય ઘસા આદિ-વૃદ્ધિ, તેથી પિતાએ એમનું નામ "વૃદ્ધમાન" પાડ્યું. પણ જે મનોભ્રમથી એમણે પોતાના આન્તર શત્રુઓ (કોષાદિક વૃજિઓ) છુટ્યા, તેના સ્મરણમાં જગત્ એમને " મહાવીર " એવા ભવ્ય નામથી ઓળખે છે.

ઉપર કહ્યું તેમ ન્હાનપણથી જ એમની વૃત્તિ વેરાગ્યવાળી હતી. પરંતુ તે જ સાથે વળી એ કોમળ પણ એવી હતી કે રનેહાળ માતૃપિતાને તરછાડીને, એમનું મન દ્વલવીને, એકદમ યતિ (સાધુ) થઈ જવું એમને ગમ્યું નહિ. તેથી એમણે રીતસર ગૃહસ્થાશ્રમ માંડ્યો. તેઓ યશોદા નામે એક કુળવાન સ્ત્રીને પરણ્યા. યશોદાને પેટે ' પ્રિય-દર્શના ' નામે એક કન્યા થઈ.

માતાપિતા મરી ગયા પછી તુરત, ૩૦ વર્ષની ઉંમરે, મહોટા શાધ નન્દિવર્ધનની રજા લઈ, એ યતિ થયા અને તપશ્ચર્યા અને ધ્યાન માટે બહાર નીકળી પડ્યા. દિગંબર જૈનો કહે છે કે મહાવીર સ્વામીને પાર્શ્વનાથના અનુયાયીઓ વચ્ચેનો સંગત્યજ્ઞ શકતા નહતા તે એમને નાપસંદ પડ્યું, અને તેથી તેઓને છાડીને પોતે 'દિગંબર' (વચ્ચરકિત) અને 'પાણિપાત્ર' (હાથના બોળામાં જ બિંદા લેવી તે) થઈ પૃથ્વી ઉપર વિચરવા માંડ્યું. સ્વેતાંબર જૈનો કહે છે કે પ્રથમ તો એ, યતિ થતી વખતે ઇન્દ્રે એમને ખસે મૂકેલું માત્ર એક વસ પહેરીને જ રહેતા. પણ એમાંનું અડધું એક ગરીબ શ્રાદ્ધલે માગ્યું તેને આપી દીધું, અને અડધું કાંટામાં લરાઇને પડી ગયું તેની એમણે દરકાર કરી નહિ; પણ મૂંગ એમણે વસ ધારણ કર્યું હતું અને પહેલી બિંદા પણ પાત્રમાં જ લીધી હતી માટે તેમ કરવું જ યોગ્ય છે. ગમે તેમ હો, પણ એમનો વૈરાગ્ય તીવ્ર હતો એમાં શંકા નહિ. બાર વર્ષ સુધી એ અજગાર (અનગાર. અનાગાર-ધર વિનાના) અને નિર્વસન (દિગંબર. કે કેટલોક વખત એકવચ્ચી) સ્થિતિમાં જ, મન વચન અને કાથની શુભિ પુરઃકાર (દોષ થકી અંભાણીને), અદ્ભુત તપશ્ચર્યા (ઉપવાસાદિક) કરવામાં તથા ધ્યાન ધરવામાં પસાર કર્યા. તેરમે વર્ષે, એટલે પોતાની ૪૨-૪૩ વર્ષની ઉંમરે, એમને 'કેવલ' જ્ઞાન થયું-જેથી તેઓ દેવ મનુષ્ય આદિ દરેક જીવની સઘળી સ્થિતિ યથાર્થ જાણી શકતા. આ પછીથી એમણે ત્રીસ વર્ષ ધર્મેનો ઉપદેશ કર્યો. હાલ જેને 'બિહાર' કહે છે તેમાં તથા બંગાળના કેટલાક ભાગમાં મહાવીર સ્વામીએ ઘણો વિહાર કર્યો છે. તેમાં ન્હાના ગામમાં એક સત કરતાં અને મહોટા ગામમાં પ્રાંચ સત કરતાં વધારે રહેવું નહિ, અને એમાંસામા બિલકુલ ચાલવું નહિ, એવો એમનો નિયમ હતો-એવા હેતુથી કે 'કોઈ પણ સ્થાન સાથે પોતાને આસક્તિ થાય નહિ, તથા એમાંસામાં જે અસંખ્ય ન્હાનાં જન્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેઓ પગ તળે દબાઇને તેઓની હિંસા થાય નહિ. ત્રીસ વર્ષ ઉપદેશ કરીને, મહાવીર સ્વામીએ ઘણા શિષ્યો કર્યા, તથા જૈન ધર્મ સારી પેઠે ફેલાવ્યો.

જાતે દસાદે ૭૨ વર્ષની ઉંમરે-ઈ. સ. પૂ. ૪૬૭ માં-મહાવીર સ્વામી પાવા ('અપાપા') નગરીમાં નિર્વાણ પામ્યા.

૨. મહાવીર સ્વામીના મુખ્ય અગીઆર શિષ્યો હતા. એ 'ગણધર' કહેવાય છે. 'ગણધર' એટલે મુનિઓના ગણ ધારણ કરવા વાળા, ઉપરિ. એ ગણધરોમાંના નવ તો મહાવાર સ્વામીની હયાતીમાં જ નિર્વાણ પામી ગયા-પાછળ એ રહ્યા-એક ગાત્રમ ઇન્દ્ર-ભૂતિ, અને બીજા મુધર્મા. મુધર્માએ મુત્રકૃતાંગ (મુત્રકૃદંગ) વગેરે અનેક ગ્રન્થો રચી એમાં મહાવીર સ્વામીનો ઉપદેશ જાળવી રાખ્યો છે. ઇન્દ્રભૂતિને શુરુ ઉપર અત્યન્ત પ્રેમ હતો. એમની ગેરહાજરીમાં શુરુએ દેહ છોડ્યો તેથી એમને ખદુ જ શોક થયો, પણ આખરે એ સમજ્યા કે સઘળું કર્મના નિયમ પ્રમાણે થયાં જ કરે છે, માટે શોક કરવો ઘટારત નથી. એમના શિષ્ય અને સાધુ વર્ગમાં ચન્દના નામે એમનાં પાસેનાં મર્મામાંની એક શ્રી પણ હતી. એ સાધ્વી-ઓમાં સાથી પહેલી હતી, અને તેથી એને સાધ્વીઓના મંડળની દેખરેખ મોંપવામા આવી હતી.

૩. જૈન ધર્મનું મહામંડળ તે 'મંઘ' કહેવાય છે. મંઘના ચાર વિભાગ છે: (૧) સાધુ (મુનિ-ધતિ-શ્રમણ) અને (૨) સાધ્વી (આર્ધા-આર્ણ), (૩) શ્રાવક અને (૪) શ્રાવિકા. તેમાંના પહેલા બે, મંસાર ત્યજી, વૈરાગ્ય અને તપના લીધે નિયમ પાળે છે; અને છેલ્લા બે, સંસારમાં રહી મુનિઓનો ઉપદેશ સાંભળે છે.*

“(દેવોઃ) ‘ જય, જય, હે જ્ઞાન-હકારક ! જય, જય, હે મંગળમય ! તમારું મંગળ હો. અજય એવી ઇન્દ્રિયોને, અભય એવાં તમારાં જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર થકી છતો. છતીને શ્રમણધર્મ પાળો, એ ધર્મમાં આવતાં સઘળાં વિધોને છતીને સિદ્ધિ (શ્રમણધર્મની

સિદ્ધિ) મધ્યે વસો. બાહ્ય તથા આહ્યન્તર તપવડે રાગ અને દ્વેષરૂપી મહેને જીતો. ધૈર્યરૂપી કમરબંધ કસીને (આઠ) કર્મરૂપી શત્રુનો નાશ કરો. તથા ઉત્તમ ધ્યાનવડે, સાવધાન થઈ આ ત્રૈલોક્યરૂપી રંગભૂમિ- (મહેના અખાડા)માં સિદ્ધિની વિજયપતાકો હાથ કરો.' ” . . .

[કલ્પસૂત્ર.]

—૦૦૦—

૧. મહાવાર સ્વામીને બ્રાહ્મણીના ગર્ભમાંથી ક્ષત્રિયાણીના ગર્ભમાં લાઇ જવામાં આવ્યા એનાં અનેક દારણુ ખતાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ વર્ગના માણસનું મન ન દુઃખાય એ ભતનો અર્થ ઉપસા પાઠમાં કરવામાં આવ્યો છે. અને એ જ અર્થ મને ખરો લાગે છે એ વિષે શિક્ષકો મોટેના પુસ્તકમાં ચર્ચા થશે.
૨. શ્વેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર એ જૈન ધર્મના બે પન્થો છે. એ વિષે નીચેના પાઠમાં કહેવામાં આવશે. એ બે ધર્મ વચ્ચે મૂળ ભેદ વસ્ત્રની બાબતમાંથી પડ્યો છે.
૩. જન (જિ=જીતવું ધાતુ ઉપરથી) ધર્મ એ રામદેવ વગેરે શત્રુઓ ઉપર જય મેળવવાનો ધર્મ છે એ વાત યાદ કરાવવી. જ્ઞાન દર્શન અને યાત્રિ વિષે આગળ વિશેષ કહેવામાં આવશે.

૩.

જૈનધર્મના પન્થો.

૧. જૈન ધર્મના મુખ્ય બે પન્થો છે: ‘ શ્વેતામ્બર ’ અને ‘ દ્વિગમ્બર. ’ ‘ શ્વેતામ્બર ’ એટલે શ્વેત વસ્ત્રવાળા; અને ‘ દ્વિગમ્બર ’ એટલે દ્વિશાઓરૂપી જ જેમનું વસ્ત્ર છે, એટલે કે વસ્ત્ર સરખું પણ જેઓ શરીર ઉપર રાખતા નથી એવા. મૂળ આ ભેદ સાધજોમાં પડ્યો હતો. અને તે પછી શ્વેતામ્બર

સાધુઓને માને તે શ્વેતામ્બર, અને દિગમ્બર સાધુઓને માને તે દિગમ્બર એમ ધાવકોમાં બે પન્થ પડ્યા છે.

૨. આ પન્થ શી રીતે પડ્યા તે સંજન્ધી બે જુદી જુદી કથાઓ છે. (૧) દિગમ્બરોની એવી કથા છે કે ઇ. સ. પૂ. ત્રણસેક વર્ષ ઉપર મગધદેશમાં એક બારે દુકાળ પડ્યો હતો ત્યારે શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી વગેરે ધણા જૈન યતિઓ દેશ છોડી દક્ષિણમાં કર્ણાટક વગેરે રથબે ચાલ્યાં ગયા. જેઓ પાછળ રહ્યા તેઓએ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરવા માંડ્યાં, અને સ્થૂલભદ્રસ્વામીના અધ્યક્ષપણા નીચે પાટલિપુત્રમાં જેનોનો સંઘ ભરી જૈનધર્મના શાસ્ત્ર-મંથો નક્કી કર્યા. દુકાળ પૂરો થતાં કર્ણાટકથી પેલા જૈન યતિઓ આખ્યા ત્યારે તેઓએ પાછળ રહેલા યતિઓને વસ્ત્ર પહેરતા જોયા.—પરિવ્રજની બાબતમાં તેઓનો આ શિથિલ પડેલો આચાર તે દિગમ્બર યતિઓએ નાપસંદ કર્યો, તથા એમની ગેરહાજરીમાં નક્કી થયેલાં શાસ્ત્રો પણ બંધાં એમણે કબૂલ નહીં રાખ્યાં નહિ. (૨) શ્વેતામ્બરોનું એવું કહેવું છે કે ઇ. સ. પછી બીજા સૈકામાં રથવીરનગરમાં શિવભૂતિ નામે એક રાજાનો નોકર હતો, તે મા સાથે લઢી, આર્યકૃષ્ણ નામના જૈન સૂરિના ઉપાશરમાં જઈ, સાધુ થઈ ગયો. રાજાએ એને એક કિંમતી કામળી (શાલ) આપી હતી તેનો એને બહુ મોહ હતો. યતિને આવી આસક્તિ જોબે નહિ તે માટે એને સુધારવાના હેતુથી ગુરુએ એની ગેરહાજરીમાં એ કામળી દુકાવી નાંખી. શિવભૂતિ ઉપાશરે આખ્યો ત્યારે આ પ્રમાણે ગુરુએ એને આસક્તિ માટે શિક્ષા કરેલી બેઈ ગુસ્સે થયો, અને તે જ ઘડીએ એણે શરીર ઉપરનાં સઘળાં વસ્ત્ર ફેંકી દીધાં ! પણ એની પાછળ એની બેન પણ એ જ રીતે કરવા જતી હતી તેને એણે અટકાવી. ત્યારથી વસ્ત્રરહિત યતિઓનો દિગમ્બર પન્થ શરૂ થયો; તથા એ પન્થમાં ત્રીને મોક્ષ-નથી

૩. ઉપરની કથામાંથી જમે તે સાચી હો—પણ પ્રાદાણુ ધર્મમાં જેમ શૈવ-વૈષ્ણવનાં ઝગડા ચાલ્યા છે, તેમ જૈન ધર્મમાં શ્વેતામ્બર-દ્વિગમ્બરના ચાલ્યા છે. એ ઘણી ચોકની વાત છે. ખરૂં જોતાં, બંનેએ સમજવું જોઈએ કે જૈન ધર્મનું ખરૂં તત્ત્વ અહિંસા અને સંયમ એ બે શબ્દમાં સમાજેલું છે, અને એ સિદ્ધાન્ત બંને પંથમાં માન્ય છે ત્યાં સુધી પરસ્પર ઝઘડાનું કાંઈ જ કારણ નથી.
૪. આ ઉપરાંત, આગળ જતાં, આજથી ત્રણસેક વર્ષ ઉપર શ્વેતામ્બરોમાંથી 'સ્થાનકવાસી' નામની એક જૈન ધર્મીઓની શાખા નીકળી છે. તેઓ મૂતિને માનતા નથી.

૪.

જૈન શાસ્ત્રો.

૧. શ્રી મહાવીર સ્વામીએ બાતે માત્ર ઉપદેશ જ કર્યો છે, અન્ય રચના નથી. પણ એમના મહુધરોએ અન્યો રચી એમાં પોતાના શુરના ઉપદેશને બહુ પ્રેમ અને કાળજીથી સાચવી રાખ્યો છે.
૨. જૈન શાસનના સૌથી પ્રાચીન અન્યો (૧) 'પૂર્વ' અને (૨) 'અંગ' ને નામે પ્રસિદ્ધ છે. પૂર્વ ચઉદ છે, અને અંગ પાર છે. મહુધરોએ અંગ રચતા પહેલાં પૂર્વ રચ્યાં, તેથી તે 'પૂર્વ' (=પહેલાં) કહેવાયાં, તે પછી તેઓએ પાર અંગ રચ્યાં—તેમાં મહોટો ભાગ સુધર્મા સ્વામીનો કરેલો છે. એ પાર અંગમાં એક 'દધિવાદ' નામનું અંગ હતું એમાં ચૌદ પૂર્વ મૂકવામાં આવ્યાં હતાં. પણ એ અંગ ઘણા કાળથી હુત થતું છે તેની સાથે એ પૂર્વ પણ ગયાં છે. માત્ર બીજે સ્થળે, એ અંગમાં તથા એમાંનાં

છે કે મહાવીર સ્વામીએ જુદા જુદા મતવાળાઓ સાથે વાદવિવાદ એમાં હતા. તે ઉપરાંત, પૂર્વમાં કેટલીક અવિદ્યા પણ હતી એમ કહેવાય છે.

૩. એમ કહેવાય છે કે મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ પછી ત્રણ (પૂર્ણ જ્ઞાનવાન) આચાર્યો થયા: ગૌતમ ઇન્દ્રભૂતિ, સુધર્મ જગજ્ઞ સ્વામી. ત્યાર પછી પાંચ 'શ્રુત-કેવળી' (શાસ્ત્રમાં પદ્ય થયા, તેમને અગીઆર અંગ અને ચઉદ પૂર્વ કંઠે હતાં. તે અગીઆર આચાર્ય 'દશ-પૂર્વધારી' અને પાંચ 'એકાદશધારી' થયા. પૂર્વ તા હ્રસ્વ થઈ ગયાં હતાં, અને અંગ દહાડે દહાડે ઓછાં કંઠે રહેતાં ગયાં, તેથી ઇ. સ. પછી સૈકામાં જૈનશાસ્ત્રોને પત્રાફઠ (લખેલાં) કરવામાં આવ્યો એમ કિંગમ્બરો કહે છે. ચેતામ્બરો એમ માને છે કે પૂ. ત્રણસો વર્ષ ઉપર પાટલિપુત્રના સંધમાં શાસ્ત્રો નક્કી અને એ જ્યારે યતિઓને મુખે રહેવા ન લાગ્યાં તથા ઘટવાથી એ નાશ પામવા લાગ્યાં, ત્યારે ઇ. સ. ૫૧ વલ્લીપુરમાં દેવધિગણિ ક્ષમાશ્રમણ નામે એક મહાન યજ્ઞે સર્વ લખાવીને પુસ્તકદ્વારા ભણાવવાનો રિવાજ હાથ લેગ્યો. ચેતામ્બરો સર્વ ધર્મ ગ્રંથોમાં કલ્પસૂત્રને ગૌથી અને ચવિત્ર માને છે.
૪. અંગ પછી બાર ઉપાંગ. એ સર્વ—માત્ર એક સિવાય સુસ્વામીએ રચ્યાં કહેવાય છે. તે ઉપરાંત—'મૂલ' અને 'નાંગના, તથા કેદપસૂત્ર વગેરે ખીજા કેટલાક સ્વતન્ત્ર ગ્રંથો અને 'નિર્મુક્તિઓ' યાને ટીકાઓ છે આ પુસ્તકોમાંનાં કેટલુંક મુધર્માએ, કેટલાંક ભદ્રજાહુએ અને કેટલાંક તે પછીના આચાર્યોએ રચ્યાં છે. ચેતામ્બરો સર્વ ધર્મ ગ્રંથોમાં કલ્પસૂત્રને ગૌથી અને ચવિત્ર માને છે.
૫. મહોદે ભાગે આ અંગ ઉપાંગ વગેરે ગ્રંથોમાં નીચેકરોનાં ચરિત્ર ઉપદેશો, તત્ત્વજ્ઞાનના વાદવિવાદો, યતિઓના ધર્મો, ગૃહ ('આવક')ના ધર્મો, વગેરે વિષયો આવે છે

૫.

ત્રણ રત્નો.

જૈનધર્મમાં ‘દર્શન’ ‘જ્ઞાન’ અને ‘ચારિત્ર’—એ ત્રણને ‘રત્ન’ નામ આપવામાં આવે છે. અને ખરેખર એ ત્રણ એવા કિંમતી પદાર્થ છે, કે ‘રત્ન’ નામ એમને યોગ્ય છે.

‘દર્શન’ યાને ‘સમ્યજ્ઞદર્શન’—એટલે ખરે સિદ્ધાન્ત જોવો, માનવો, અર્થાત્ ખરા સિદ્ધાન્તમાં જ અદ્વા રાખવી. એ ખરે સિદ્ધાન્ત તે તીર્થંકર ભગવાને ઉપદેશેલો જૈનધર્મ. આ ‘દર્શન’ યાને થદ્ધાને ‘સમ્યકત્વ’ (સારાપણું) પણ કહે છે.

‘જ્ઞાન’ એટલે જે થકી વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તે, તત્ત્વજ્ઞાન. એ મેળવવા માટે જૈન ધર્મનાં અંગ-ઉપાંગ વગેરે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવાની જરૂર છે. જ્ઞાન પાંચ પ્રકારનું છે. તેમાં શાસ્ત્રના જ્ઞાનને ‘શ્રુતજ્ઞાન’ કહે છે. સૌથી ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન તે ‘કેવળ’ જ્ઞાન કહેવાય છે. બ્રાહ્મણ ધર્મમાં જેવું ‘આર્ય’ જ્ઞાન (ઋષિઓનું જ્ઞાન) યાને ‘ત્રિકાળ’ જ્ઞાન (ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળનું જ્ઞાન) મનાય છે, તેવું જૈનધર્મમાં આ ‘કેવળ’ જ્ઞાન છે. ‘કેવળ’ જ્ઞાનવાળા સંસારમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ તીર્થંકરોને અને ઘણા જ મહોદા મુનિઓને થાય છે.

‘ચારિત્ર’—એટલે સાફ વર્તન. ચારિત્ર વગર ‘દર્શન’ અને ‘જ્ઞાન’ નકામાં છે. ખલકે ઉત્તમ જ્ઞાન ચારિત્ર વિના ઉત્પન્ન જ થતું નથી. એ ચારિત્ર કેવું હોવું જોઈએ એ સંબંધી જૈન ધર્મશાસ્ત્રોમાં ઘણું નિરૂપણ કરેલું છે. તેમાં ચારિત્રના કેટલાક નિયમો યતિઓ માટે છે, અને કેટલાક ગૃહસ્થ (‘આવક’) માટે છે. બંને ઘણાખરા એક જ જાતના છે. પણ તેમાં ગૃહસ્થ કરતાં યતિઓના ધર્મ-વધારે આકરા છે. એ વિષે આગળ કહેતામાં આવશે.

- ‘દર્શન’ ‘જ્ઞાન’ અને ‘ચારિત્ર’ નો પરસ્પર સંબંધ એવો છે કે—દર્શન (શ્રદ્ધા) થકી જ્ઞાન (ચાસ્ત્રજ્ઞાન), અને જ્ઞાન થકી ચારિત્ર, ઉત્પન્ન થાય છે; ચારિત્ર જ્ઞાન વિના સંભવતું નથી, અને જ્ઞાન દર્શન(શ્રદ્ધા) વિના સંભવતું નથી. પણ માત્ર દર્શન કે જ્ઞાન બસ નથી: દર્શનવટે એટલે કે શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખીને શાસ્ત્ર ભણવાં-ભેળંએ, અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે ચારિત્ર-માળવું-ભેળંએ.

“ સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, અને સમ્યક્ ચારિત્ર—એ (ત્રણ મળીને) મોક્ષમાર્ગ.”

[ઉમાસ્વાતિ-તત્ત્વાર્થાધિગમ-સુત્ર]

• “જેને દર્શન (શ્રદ્ધા) નથી તેને જ્ઞાન થતું નથી. જેને જ્ઞાન થયું નથી તેનામાં ચારિત્રના શુષ્ક આવતા નથી. જેનામાં એ શુષ્ક નથી તેને (કર્મમાંથી) મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી. અને જેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો નથી તેને નિર્વાણ (મોક્ષથી ઉત્પન્ન થતો ચાન્તિનો આનન્દ) નથી.”

[ઉત્તરાધ્યયન.]

“જ્ઞાને કરી પદાર્થોને જાણે છે; દર્શને કરી માને છે (એમાં શ્રદ્ધા રાખે છે); ચારિત્રે કરી શ્રદ્ધા કરે છે (કર્મ બધાવી સુક્તિ પામે છે)”; અને તથે કરી પરિશુદ્ધ (સર્વ પ્રકારે સંપૂર્ણ શુદ્ધ) બને છે.”

[ઉત્તરાધ્યયન.]

૧. ટીકાકાર તથા પ્રો. નેટોળી પ્રમાણે. મને લાગે છે આનો અર્થ એવો છે કે માનવું અને જાણવું એ દર્શન અને જ્ઞાનનાં ટીકાં છે, પણ વસ્તુને પરચી (‘શ્રદ્ધા’) એટલે કે અનુભવમાં લેવી તે ચારિત્રવડે જ થાય છે.

૧. પ્રથમ, આપણે એક સારી વસ્તુ આંખે જોઈએ છીએ, પછી એના ગુણ જાણીએ છીએ, અને પછી એને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. તે પ્રમાણે, પહેલું દર્શન, પછી જ્ઞાન, અને પછી ચારિત્ર.
૨. આ ત્રણ રત્નો ખરેખર અમૂલ્ય છે, અને સર્વ ધર્મને સરખી રીતે લાગુ પડી શકે છે. આટે તે ઉપર વિદ્યાર્થીઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવું.

૬.

વ્રત-સમિતિ-ગુપ્તિ-ભાવના.

દર્શન અને જ્ઞાનનું કળ જે ચારિત્ર, તેને અંગે મુખ્ય—(૧) પાંચ વ્રત, (૨) પાંચ સમિતિ, (૩) ત્રણ ગુપ્તિ (૪) અને ચાર ભાવના સમજવા જેવાં છે.

૧.

પાંચ વ્રત નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. અહિંસાવ્રત: હિંસા (‘ પ્રાણાતિપાત ’) કરવી નહિ: રથૂલ સૂક્ષ્મ, ચર-અચર કોઈ પણ જીવની, મન વાણી કે કાયાએ કરી, કદી પણ હિંસા કરવી નહિ, કરાવવી નહિ, કોઈને કરતું હોય તેમાં અનુમોદન દેવું (કીક થાય છે કહેવું) નહિ.
૨. સ્તૂતવ્રત(સત્ય) વ્રત: અસત્ય (‘ મૃષાવાદ ’) બોલવું નહિ: મન વાણી કે કાયાએ કરી, કોઈથી સોલથી ભયથી કે મશ્કરીમાં, કદી પણ જૂઠું બોલવું નહિ, બોલાવવું નહિ, એમાં અનુમોદન આપવું નહિ.
- (૩.) અસ્તેયવ્રત: ચોરી (‘ અદત્તાદાન ’) કરવી નહિ: મન વાણી કે કાયાએ કરી, નહાવું-મ્હોદું વધારે-ઝાણું કશું પણ, કોઈનું વગર આપ્યું લેવું નહિ, લેવાવવું નહિ, લેવામાં અનુમોદન દેવું નહિ.

(૪.) અણચર્યમતઃ અણચર્ય પાળવું: મન વાણી કે કાપાએ કરી કોઈ પણ તરેહથી, અણચર્ય તોડવું નહિ, તોડાવવું નહિ, તોડવામાં અનુમોદન દેવું નહિ.

(૫.) અપરિગ્રહમતઃ ‘પરિગ્રહ’ ન કરવો—અર્થાત્ વસ્તુએ રાખવી નહિ, રખાવવી નહિ, રાખવામાં અનુમોદન કરવું નહિ.

ઉપર કહેલાં પાંચ મત યતિઓ (સાધુઓ) એ સખતરૂપે પાળવાનાં છે. ગૃહસ્થોએ પોતાના આશ્રમને ઘટતી રીતે પાળવાનાં છે—જેમકે, પોતાની સ્ત્રી ઉપર જ પ્રેમ રાખવો એ ગૃહસ્થનું ચોથું મત, અને અતિશય લોભ કરી ધન વગેરેની બહુ જંગમી ન વળગાડવી, એમાં મર્યાદા રાખવી, નિઃસંગ રહેવું, એ પાંચમું મત. ગૃહસ્થનાં મત તે ‘અણમત’ (છોટાં મત-નિયમો) કહેવાય છે, અને યતિઓનાં એ જ મત ‘મહામત’ (મોટાં મત-નિયમો) કહેવાય છે.

૨.

પાંચ સમિતિઃ ‘સામતિ-એટલે સદાચાર, સાફ વર્તન. એના પાંચ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે

(૧.) ધર્મી સમિતિઃ રાત્રે જીવ-જન્તુ પગતળે ચગદાઈ ભય માટે રાત્રે ન ચાલવું; ધોરી રસ્તે, જ્યાં માણસો જતાં આવતાં હોય અને જ્યાં જીવજન્તુ ચોકા હોવાનો સંભવ હોય, ત્યાં દિવસે પણ એવી સંભાળથી ચાલવું કે જીવજન્તુ પગતળે ચગદાય નહિ.

(૨.) ભાષા સમિતિઃ કોમળ, હિતકારી, મીઠું અને ધર્મ્ય (સત્ય અને ન્યાયને અનુસરવું) બોલવું. અસત્ય કે કોપ અભિમાન કપટ વગેરે દોષોનું ભરેલું ન બોલવું.

(૩.) એવણ સમિતિઃ ‘એવણ’ એટલે માગવું, તેના પેટમાં શોષવું લેવું અને લોગવવું ત્રણે આવે છે. યતિએ એવી રીતે એવણ કરવી—સિદ્ધા માગવી—કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ન થાય.

(૪.) આદાનનિકેષણ સમિતિઃ ‘આદાન’ એટલે લેવું, અને

‘નિશ્લેષણ’ એટલે મૂકવું. ‘આહાર-નિશ્લેષણ’ સમિતિ એટલે ઠીક લેવું-મૂકવું. વસ્ત્રાદિક ચીજો એવી રીતે રાખવી કે જેમાં કોઈ પણ તરેહનો દોષ ન લાગે.

(૫.) પરિ(પ્રતિ)ષ્ઠાપના સમિતિ: ‘પરિ(પ્રતિ)ષ્ઠાપના’ એટલે નાંખવું. કંઈ મૂત્રાદિક શરીરનો એવું એવે ઠેકાણે અને એવી રીતે નાંખવો કે જેમાં કોઈ પણ તરેહનું પાપ ન થાય.

૩.

વ્રણ ગુપ્તિ: ગુપ્તિ એટલે ગોપન કરવું, રક્ષણ કરવું. આત્મામાં વિષય સાથે સંબન્ધ થવાથી અનેક દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. તે માટે મન વાણી અને કાયા એવાં સાચવવાં કે એ દ્વારા કોઈ પણ તરેહનો દોષ થવા ન પામે. ગુપ્તિ ત્રણ પ્રકારની છે: (૧) મનોગુપ્તિ (૨) વાણી-ગુપ્તિ અને (૩) કાયાગુપ્તિ: અર્થાત્ મનને સાચવવું, વાણીને સાચવવી, અને શરીરને (શરીરની ક્રિયાને) સાચવવું. મનમાં હિંસા કપટ વગેરેનું ચિન્તન કરવું નહિ; જૂઠું કે કોઈભર્યું ખોલવું નહિ; ચોરી કરવી કે મારવા દોડવું નહિ—વગેરે ગુપ્તિનાં ઉદાહરણો છે.

૪.

ચાર ભાવના:—‘ભાવના’ એટલે ભાવ લાવવો. મનમાં ચાર પ્રકારનો હિંમેશાં ભાવ લાવ્યાં કરવો:

(૧) મૈત્રી:—પ્રાણી માત્રમાં મિત્રભાવ રાખવો; સર્વના અપરાધ ક્ષમા કરવા, અને કોઈ ઉપર વેર રાખવું નહિ.

(૨) પ્રમોદ:—પ્રોતા કરતાં જે અધિક (ચઢીઆતો) હોય તેના પ્રત્યે વિનયથી વર્તી—અર્થાત્ એની સ્તુતિ વન્દના અને ‘સેવા કરી આનન્દ પામવો.’

(૩) કારુણ્ય:—કરુણા, હયા; દીન અને દુઃખી જીવોને ઉપદેશ વગેરેથી મુખ યાય એમ કરવું.

(૪) માધ્યસ્થ્ય:—ઉપેક્ષા કરવી. જેઓ તદ્દન જડ હોઈ ઉપદેશ ગ્રહણ કરી શકે એવા ન હોય, તેમના પ્રત્યે (કોઈ વગેરે ન લાવતાં) ઉપેક્ષા કરવી.

૧. પાંચ વ્રત ઉપર સધળા આદિત્રનો આધાર હોવાથી એને 'મુખ મુખ' કહે છે.

૨. પાંચ મમિતિ અને ત્રણ મુમિ એ 'ઉત્તર મુખ' કહેવાય છે.

૩. પાંચ વ્રત, ત્રણ મુમિ, અને ચાર આવના ગંજની વેદધર્મમાં પાત્ર વચનો છે. યોગશાસ્ત્રમાં જાણનાનો, મહાભારતના યાનિપર્વમાં મુમિનો, મનુસ્મૃતિ વગેરેમાં પાંચ વ્રતનો ઉલ્લેખ છે તે તરફ વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન દોરવું.

૬.

ઊતારા.

મહાવીર સ્વામીનો પ્રથમ ઉપદેશ:—“અહો ! આ અપાર સમુદ્ર જેવો સંસાર જહુ દારુણ છે. કર્મ એ એનું કારણ છે—જેમ બીજ એ વૃક્ષનું કારણ છે તેમ.

અજ્ઞાન જીવ પોતાના જ કર્મે કરી નીચે ને નીચે જાય છે—જેમ કુવો ખોદનાર નીચે ઊતરતો જાય છે તેમ.

અને જે જીવ શુદ્ધ અન્તઃકરણવાળો છે તે પોતાના કર્મે કરી ઊંચે ને ઊંચે જાય છે—જેમ મહેલ બાંધનાર ઊંચે ચઢતો જાય છે તેમ.

પ્રાણાતિપાત (હિંસા) ન કરવો—કારણ કે એ ચક્રી કર્મનાં

બન્ધન ઉત્પન્ન થાય છે—પોતાના પ્રાણની માફક સામાના પ્રાણનું રક્ષણ કરવા તત્પર રહેવું.

બહુ ન બોલવું; સત્ય અને પ્રિય બોલવું—જેમ પોતાની ખીડા હરતા હોઈએ એમ પારકાની ખીડા હરવી (કડવો ચખ્ક ન કહેવો.)

કેંદ્રનું વગર આપ્યું ધન ન લેવું—કારણ કે ધન એ માણસના બાહ્ય પ્રાણ સમાન છે. અને તેથી ધન હરવું એ વધ કરવા સમાન છે.

બ્રહ્મચર્ય પાળવું—એના ઉપર મોક્ષનો આધાર છે.

પરિશ્રમ ન કરવો—એટલે કે બહુ ચીજો પોતાની આસપાસ વળગાડવી નહિ; બહુ ભારથી બળદ બિચારો નીચે પડે છે.

આ પ્રાણાતિપાત (હિંસા) વગેરે કોયો સૂક્ષ્મરૂપમાં ત્યજી શકાય નહિ, તો સ્થૂળરૂપમાં તો ત્યજવા જ—અને સૂક્ષ્મરૂપે પણ એને ત્યજવા ઉપર મન લગાડવું. ”

[હેમચન્દ્ર-ત્રિપટિશલાકાપુરુષચરિત્ર.]

સમિતિ અને ગુપ્તિ મળીને આઠ પ્રવચન આપ્યાં (માતા સમાન બહાલથી રક્ષણ કરનાર શાસ્ત્ર યાને ધર્મોપદેશ) છે. તેમાં સમિતિ પાંચ, અને ગુપ્તિ ત્રણ કહી છે. ધર્મ, બાધા, એવણા, આદાન (નિશ્લેષ), અને ઉચ્ચાર (મળત્યાગ) એ (એ સંબંધી) પાંચ સમિતિ; અને મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ, અને કાયગુપ્તિ એ ત્રણ ગુપ્તિ: એ આઠ.

[ઉત્તરાધ્યયન.]

(૧) મૈત્રી, (૨) પ્રમોદ, (૩) કારુણ્ય, અને (૪) માધ્યસ્થ્ય, ક્રમવાર સર્વ (પ્રાણી માત્ર), ગુણાધિક, કિલેશ્યમાન (દુઃખી) અને અવિનેય (ઉપદેશ ગ્રહણ ન કરી શકે એવા) માં કરવાં.

[તત્ત્વાર્થાધિગમ.]

આસવ અને સંવર.

૧. જૈન ધર્મમાં નવ વસ્તુ માન્યાં છે. (૧) લુપ, (૨) અલુપ, (૩) પુણ્ય, (૪) પાપ, (૫) આસ્રવ, (૬) સંવર, (૭) નિર્જરા, (૮) બન્ધ અને (૯) મોક્ષ.
૨. આમાં 'આસ્રવ,' 'સંવર' અને 'નિર્જરા' એ ત્રણ સિવાયનાના અર્થ સ્પષ્ટ છે. 'નિર્જરા' એટલે ઉત્પન્ન થએલા કર્મનું તપ વગેરે સાધનવડે નિર્જરણ કરવું, જરાવી નાંખવું, ધસાઈ ભય-શય પામે એમ કરવું.
૩. હવે 'આસ્રવ' અને 'સંવર'નું વર્ણન કરીએ-કારણ કે એ બે શબ્દમાં આખું જૈનશાસન સમાએલું છે. એક જૈન વિદ્વાન કહે છે તેમ "આસ્રવ એ સંસાર(બન્ધ)નું કારણ છે, અને સંવર એ મોક્ષનું કારણ છે: મૂઢીમાં આખો આર્હત(જૈન) સિદ્ધાન્ત માગો તો તે આટલો છે. ખીજું બધું આનો જ વિસ્તાર છે."
૪. આસ્રવ: આત્માને વિષે કર્મોનું વહેવું તે 'આસ્રવ' (માનસ-વહેવું ધાતુ ઉપરથી). જેમ ગામનું મેલું પાણી નાળાંમાં ઘળને તળાવમાં વહે છે અને તળાવને મલિન કરે છે, તેમ આ સંસારના વિષયો ઇન્દ્રિય વગેરે દ્વારમાં ઘળને આત્મામાં પેસે છે અને આત્માને બગાડે છે. એક ખીજું દૃષ્ટાન્ત એ અપાય છે કે-જેમ ભીના વસ્ત્ર ઉપર જે કાંઈ ધળ આવીને પડે છે તે એને ચોંટી જાય છે, તેમ ક્રોધ અભિમાન વગેરે દુષ્ટ વૃત્તિઓથી લદબદ થએલા આત્માને આ સંસારનાં કર્મો વળગી પડે છે. આ દુષ્ટ વૃત્તિઓને 'કપાય' (કપનારી, હણનારી, આત્માને મલિન કરનારી વૃત્તિઓ) કહે છે. કપાય ચાર છે: ક્રોધ, (અભિ-)માન, માયા (કપટ), અને લોભ.

૫. સંવર: આશ્રવને સારી રીતે વારે તે 'સંવર'; યા તો, આશ્રવ-વહેણું દાર-બંધ કરે તે 'સંવર' (સં + વૃ-વારણું; અગર બંધ કરણું.). એમાં ઉપર કહેલી ત્રણ ગુણિ અને પાંચ સમિતિનો સમાવેશ થાય છે.

૬.

ગીતારા.

જીવ, અજીવ, બંધ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ—એ નવ તત્ત્વ છે.

[ઉત્તરાધ્યયન]

શરીર વાણી અને મનનાં કર્મ તે 'યોગ.'

એ (૮) આશ્રવ.

શુભ યોગ એ પુણ્યનો આશ્રવ;

અશુભ પાપનો.

દુઃખ, યોગ, તાપ, આકન્ડન (રોષું), વધ, પરિદેવન (હાય હાય કરવી)—એ પોતામાં, અન્યમાં, કે ઉભયમાં કરવામાં આવે, તો તે અશુભ(પાપ)નો આશ્રવ બને છે.

સ્વર્વ જૂત (પ્રાણી) માત્રમાં અનુકર્યા (દયા), દાન, સરાગ સંયમાદિયોગ (સગર્વપૂર્વક અર્થાત્ સકામ' રીતે સંયમ કરવો), ક્ષમા અને ચૌચ (પવિત્રતા)—એ શુભ(પુણ્ય)નો આશ્રવ બને છે.

આશ્રવનો નિરોધ તે સંવર.

એ (સંવર) ગુણિ, ગુણિતિ, ધર્મ, અનુપ્રેક્ષા (વિષયો અનિત્ય છે

પ્રત્યાદિ તત્ત્વચિન્તા) પરીપદજય (હુઆ મદન કરવાં), અને ધંધી થાય છે.

તપવદે સંવર અને નિર્જરા (કર્મનો ક્ષય) થાય છે.

સારી રીતે (કાયા વાચા અને મનનાં કર્મરૂપી) યોગનો કરવો (કળને રાખવાં) એ ગુપ્તિ.

ધર્મી (ચાલવું), બાપા (બોલવું), એપણા (માગવું), નિરોપ (લેવું-મૂકવું) અને ઉત્સર્ગ (ફેંકી દેવું)—એમ (પાંચ ની) સમિતિ (સદાચાર) છે.

[તત્ત્વવાર્થોદ્ધિગમસુત્ર.]

૧૦.

દશ યતિધર્મ.

૧. જૈન ધર્મમાં વેશઅને મ્હોટું સ્થાન હોવાથી, યતિઓના બહુ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પણ જે યતિઓના ધ તે જ યથાશક્તિ ગ્રહસ્થોએ પણ પાળવાના છે. તેથી જાતાવેલા યતિધર્મ સર્વને ઉપયોગી થાય એવા છે.
૨. દશ યતિધર્મ:—
  - (૧) ક્ષાન્તિ—સમા; કોઈ સામે કોઈ ન કરવો.
  - (૨) માર્દવ—મૃદુતા; કોમળપણું; કોઈ તરફ અભિમાન અક્ષયણથી વર્તવું નહિ.
  - (૩) આર્જવ—ચળુતા; સીધાપણું; નિષ્કપટતા.
  - (૪) મુક્તિ—છૂટો હાથ; લોભ ન કરવો.
  - (૫) તપ—તપશ્ચર્યા; ઇચ્છાઓને મારવી.

- (૭) સત્ય—સાચું બોલવું.
 (૮) શૌચ—પવિત્રતા.*
 (૯) અક્રિયનતા—કોઈ પણ ચીજ પાસે રાખવી નહિ; પરિ-
 શ્કનો—મમતાનો ત્યાગ.
 (૧૦) પ્રદા—પ્રદાયર્ય.

બ્રાહ્મણ ધર્મમાંથી આને મળતી ગુણોની યાદીઓ બતાવવી.

૧૧.

બાર ગૃહસ્થ ધર્મ.

૧. ઉપર કહ્યું તેમ, જે યતિઓના ધર્મ છે તે જ થોડાક ફેરફાર સાથે ગૃહસ્થના ધર્મ છે. પાંચ વ્રત સમિતિ વગેરેમાંથી નીચે પ્રમાણે બાર પ્રકારના ગૃહસ્થધર્મ ઘડવામાં આવ્યા છે:—
૨. પાંચ ‘અણુવ્રત’: ઉપર જે પાંચ મહાવ્રત ગણાવવામાં આવ્યાં છે તે જ ગૃહસ્થો જ્યારે યથાશક્તિ પાળે છે ત્યારે ‘અણુવ્રત’ કહેવાય છે. (‘અણુ’ એટલે ન્હાનાં, ગૃહસ્થને હાયક—આકરા નહિ તે.)
૩. ત્રણ ‘ગુણુવ્રત’: ઉપરનાં અણુવ્રત તે ‘મૂળવ્રત’ છે. તેની મદદમાં ત્રણ ‘ગુણુવ્રત’ યાને મદદગાર વ્રત છે:
 (૧) ‘દિગ્વ્રત’: આટલું ચાલવું એમ પોતાને હરવા કરવાની તથા મુસાફરી કરવાની મર્યાદા કરવી. આનો હેતુ એ છે કે હરવા કરવાથી જે જીવહિંસા થાય છે તે ઓછી થાય.

* સર્વ જીવો પ્રત્યે સુખાનુકૂલ વર્તવું, અગર તો વગર આપ્યું લેવું નહિ—એમ અહિંસા અને અસ્તેય એવો ‘શૌચ’નો અર્થ કરવામાં આવે છે. પણ પવિત્રતા અર્થ વધારે પ્રસિદ્ધ હોવાથી પમદ કર્યો છે.

(૨) 'લોગોપલોગનિયમ વ્રતઃ' લોજનાદિક-જે એક વાર લોગવતાં જ વપરાઈ જાય એવા-પદાર્થોનો 'લોગ', તથા વસ્ત્રાદિક-જે વારંવાર વપરાય O એવા-પદાર્થોનો 'ઉપલોગ'-એ જાખત કાંઈક નિયમ રાખવો. આનો હેતુ ઇન્દ્રિયો મન વગેરેને વશ કરવાનો O.

(૩) 'અનર્થદંડનિષેધ વ્રતઃ' કોઈ પણ નિર્થક ક્રિયા ન કરવી. આનો ઉદ્દેશ મનુષ્યની સઘળી પ્રવૃત્તિને ધર્મ તરફ-ઉત્તમ પુરુષાર્થ તરફ-વાળવાનો છે.

૪. 'ચાર શિક્ષાવ્રતઃ'—

(૧) 'સામાયિક વ્રતઃ' રાગદ્વેષરહિત થઈ, સર્વ જીવ ઉપર સમભાવ લાવી, જે ઘડી એકાન્તમાં તરવચિન્તન કરવું તે. 'સામાયિક વ્રત' 'સામાયિક' એટલે સમતા પ્રાપ્ત કરવા સંબંધી.

(૨) 'દેશાવકાશિક વ્રતઃ' ઉપર જે દિગ્વ્રત કલ્પ તેમાં વળી વિશેષ સંકેત કરવો તે.

(૩) 'પ્રોપધ (પોષદ્ધ)'* વ્રતઃ 'અમુક અમુક દિવસે સાધુની વૃત્તિથી રહેલું ગૃહસ્થ ધીમે ધીમે યતિધર્મને લાયક થાય, યતિધર્મ પૂરેપૂરા અંગીકાર ન કરી શકે તો પણ થોડોક પણ એનો લાભ લે તે માટે આ ગોઠવણ છે.

(૪) 'અતિથિસંવિભાગઃ' અતિથિને-આસ કરીને મુનિઓને-આખ્યા વિના ખાવું નહિ.

આ બારે ધર્મનો આધાર 'સમ્યક્ત્વ' ('સમકિત') યાને સારી શ્રદ્ધા ઉપર રહેલો છે.

સામાયિક વિષે નીચેના પાઠમાં વિશેષ કહેવામાં આવશે.

* પોષદ્ધત્વ ખર્ચ મંદુક ૩૫ ઉપવસય-ઉપવાસ છે. અને અર્થ પણ એ જ છે.

૧૨૬

સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ.

૧. મન ઇન્દ્રિયો વગેરે—મનુષ્યને સંસારમાં નાંખનાર અને અવળે માર્ગે લઈ જનાર શક્તિઓને જીતવા માટે જૈન ધર્મમાં ઠેટ-લીક ક્રિયાઓ રચવામાં આવી છે. એ અવશ્ય કરવા જેવી છે તેથી એને 'આવશ્યક' કહે છે. એ આવશ્યકમાં તીર્થંકર પ્રજુની રત્નતિ વન્દના વગેરે ઉપરાંત—(૧) સામાયિક અને (૨) પ્રતિક્રમણ નામનાં બે આવશ્યક છે તે ખાસ જાણવા જેવાં છે.
૨. સામાયિક: એટલે મનની સમતા મેળવવી. આ સંસારમાં ગાંધી થીજો આપણને મનગમતી ક્યાંથી મળે? ટાંઢે હોય તડકોએ હોય, શિયાળોએ હોય ઉન્હાળોએ હોય, ખાગ-બગીચાઓ હોય અને કાંટા જાંખરાં પણ હોય—ટૂંકામાં, સુખ પણ હોય અને દુઃખ પણ હોય: માટે સુખ દુઃખમાં મનને ડામાડોળ થવા ન દેતાં સમતામાં યાને સરખાઈમાં રાખવું; સારું-ખોટું વહાલું-અજાણામણું અર્થાત્ ગગ-દ્વેષ થવા ન દેવા; અને પ્રાણી માત્ર ઉપર સરખો લાવ રાખવો. આ માટે દરેક જૈનને હૃમેશાં બે ઘડી ચિત્તને સ્થિર રાખી જ્ઞાનનો પાઠ ('સર્જાય'—સ્વાધ્યાય) અને ધ્યાન કરવાની આજ્ઞા છે. આને 'સામાયિક' યાને સમતા કેળવવાનો વિધિ કહે છે.
૩. તેવું જ એક બીજું આવશ્યક પ્રતિક્રમણ છે. 'પ્રતિક્રમણ' એટલે અશુભ યાને પાપમાંથી પાછા ફરી શુભ તરફ ચાલવું. મનુષ્ય દિવસ અને રાતમાં બહુયે-અબહુયે કાંઈને કાંઈ પાપ કર્યા વિના રહેતો નથી. પણ સવાર સાંજ પોતાનાં પાપનો વિચાર કરી, થઈ ગયું તે માટે ચસ્તાવો ધરી, ભવિષ્યમાં તેમ ન કરવાનો નિશ્ચય કરે તો તેથી એવું જીવન ઘણું સુધરે. તે માટે જૈન શાસ્ત્રકારોએ આ 'પ્રતિક્રમણ' નામનો, પાપ કબૂલી પુણ્યને

માર્ગે ચાલવાનાં, વિધિ કયો છે. રાત્રિનું અને દિવસનું ઝોમ બે પ્રતિક્રમણ છે. રાત્રિનું પ્રતિક્રમણ સવારમાં, અને દિવસનું પ્રતિક્રમણ સાંજે કરવાનું હોય છે.

૧. શીનેતળુ-મુખદુઃખ-શમદેવ-આદિ હન્ડની પાર વર્ષ સમતા રાખવાનો ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ સ્મરણમાં લાવવો.
૨. રાત્રિયાને અંગે રાત્રિ અને દિવસનાં પાપ ધોવાનો આદ્યજ્ઞ ધર્મમાં જે વિધિ છે તે પણ વિચારવો.

૧૩.

યાત્રા અને વ્રત.

૧. ત્રેલક ધર્મમાં કેટલાંક સ્થાન અને કેટલાક કાળ પવિત્ર મનાય છે. અને તેથી જો સ્થાને યાત્રાઓ જવાની અને તે તે કાળે અમુક વ્રત-ઉપવાસાદિક કરવાની આજ્ઞા હોય છે. તે પ્રમાણે જૈન ધર્મમાં પણ કેટલાંક યાત્રાનાં સ્થાન તથા વ્રત-ઉપવાસ કરવાનાં દિવસો ઠરાવેલા છે.
૨. શત્રુંજય પર્વત ઉપર આદિ તીર્થંકર ઋષભદેવજી, ચંપાપુરીમાં વાસુપૂજ્યજી, ગિરનાર ઉપર નેમિનાથજી, પાવાપુરીમાં મહાવીર સ્વામી અને બાકીના વીસ તીર્થંકર સમેતશિખર (બંગાળામાં) ઉપર નિર્વાણ પામ્યા. તેથી જો પાંચ સ્થાન જાહુ પવિત્ર મનાય છે.
૩. 'પોસહ' યાને 'પ્રોવધ વ્રત' તે મહિનામાં પાંચ વખત—અજ્ઞવાળી પાંચમ અને બે ચાદસે—કરવાનું હોય છે. જેમાં ગૃહસ્થે આહાર, શરીરસત્કાર (શરીર ઠાઠમાઠ કરવું), અપ્પઘસ્ય (સીસંગ), અને વ્યાપાર—જો ચારવાનાં ત્યજવાનાં કદમાં છે.

જેન ધર્મનું બીજું મોડું તત્ત્વ પચુસણ (‘પહ્લુસણ’-‘પર્યુપણ’) છે. એ શ્વેતામ્બર મત પ્રમાણે શ્રાવણ વદ બારશથી. ભાદરવા સુદ ચોથ સુધી આઠ દિવસ કરવાનું હોય છે. શ્વેતામ્બરોની એક શાખા રયાનકવાસીઓ એ તેરશથી પાંચમ સુધી કરે છે. અને દ્વિગમ્બરો એ ભાદરવા સુદ પાંચમથી ચૌદશસુધી દશ દિવસ કરે છે. એમાં ઉપવાસ અને શાસ્ત્રશ્રવણ કરવામાં આવે છે.

૧૪.

પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર સ્વામી.

પાર્શ્વનાથ તીર્થંકરના કેશી નામે એક શિષ્ય પોતાના શિષ્યોને લઈ ફરતા ફરતા શ્રાવસ્તી નગરીમાં આવી પહોંચ્યા, અને ગામ બહાર એક વનમાં વાસ કર્યો, એટલામાં શ્રી મહાવીર વર્ધમાન સ્વામીના શિષ્ય જોતમ જે વિદ્યા અને ચારિત્ર ઉભયમાં શ્રેષ્ઠ હતા તે એ જ ગામ આવી ચઢ્યા, અને પાસેના બીજા વનમાં જોતર્યા. બંનેના શિષ્યોને, એક બીજાને મળી વાતચિત્ત કરતાં, વિચાર થવા લાગ્યો કે આપણા બેના ગુરુમાંથી કોના ગુરુનો ઉપદેશ સાચો હશે ?— (૧) પાર્શ્વનાથે કરેલો ચાર વ્રતનો ઉપદેશ સાચો હશે ? કે મહાવીર સ્વામીએ કરેલો પાંચ વ્રતનો સાચો હશે ? (૨) બીજું—વર્ધમાન સ્વામીએ ઉપદેશેલો વસ્ત્ર ન પહેરવાનો અચ્ચેલ ધર્મ^૧ સાચો હશે ? કે પાર્શ્વનાથનો એક અંદર અને એક બહાર (ઉત્તરીય) વસ્ત્ર ધારણ કરવાનો સચ્ચેલ ધર્મ સાચો હશે ? કેશી અને જોતમ બંનેએ પોતાના શિષ્યોની શંકા બાળી અને એક બીજાને મળવાનું ધાર્યું. જોતમે વિચાર કર્યો કે કેશી આગલા તીર્થંકરના શિષ્ય હોઈ

૧. શ્વેતામ્બર પંથના ટીકાકારો આનો અર્થ—અમુક પ્રમાણનાં જ, શ્વેત (રંગીન નહિ એવાં), ઇર્ણ્ય જેવાં, અને અદ્ય મૂલ્યનાં જ વસ્ત્રો પહેરવાં એવો કરે છે.

કુળમાં જ્યેષ્ઠ મણિય, તેથી માટે એમની પાસે જવું જોઈએ, તેથી એ કેશી પાસે જવા નીકળ્યા. કેશીએ વિચાર કર્યો કે જોતમ મારા કરતાં વયમાં અધિક^૧ છે માટે માટે એમની પાસે જવું જોઈએ. આમ વિચાર કરી એ સામા ગયા. જંને એક બીજાને જાણથી મળ્યા. કેશીએ જોતમને પૂછ્યું: “ભગવન્! પાર્શ્વનાથ ચાર વ્રત માને છે, અને વર્ધમાન સ્વામી પાંચ કહે છે. એક જ ધર્મ ઉપદેશવાનો જંનેનો ઉદ્દેશ છે, છતાં બે વચ્ચે આ ફેર કેમ? આપને આ બાબત શંકા નથી થતી?” જોતમે ઉત્તર દીધો: “ભગવન્! પહેલાં તીર્થકરના સાધુ ઝળુ (સીધા, સરળ) પણ જડ હતા; વચલા બાવીસ તીર્થકરના ઝળુ તેમ જ બુદ્ધિમાન હતા; છેલા તીર્થકરના વાંકા અને જડ હોવાનો સંભવ છે. આ કારણથી વચલા બાવીસ તીર્થકરના સાધુઓને ચાર વ્રતનો ઉપદેશ કર્યો, તો પણ એ સમજતા હતા કે એ ચાર વ્રતમાં પાંચે વ્રત સમાઈ જાય છે અને તે પ્રમાણે તેઓને આચાર હતો. પણ પહેલા તીર્થકરના સાધુઓને એમની જડતાને લીધે આમાં બૂલ કરવાનો સંભવ હતો; અને છેલા તીર્થકરના સાધુઓ તો વાંકા તેમ જડ એમ જંને દોષવાળા હોવાથી એમને માટે સ્પષ્ટ ઉપદેશની બહુ જ જરૂર છે. આ કારણથી આ બે-પહેલા અને છેલા-તીર્થકરે પાંચ વ્રતનો ઉપદેશ કર્યો છે, અને વચલાઓએ ચારમાં પાંચ સમાવીને ચાર જ વ્રતનો કર્યો છે.

કેશી આ ઉત્તર સાંભળી બોલ્યા: “જોતમ! ખરેખર તમે જાની છો: મારો સંશય ટાળ્યો છે. પણ મને હજી એક બીજો સંશય છે એ ટાળો.” એમ કહી એમણે સચેલ અને અચેલ ધર્મ સંબંધી ઉપર કહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો: એના ઉત્તરમાં જોતમે નીચે પ્રમાણે કહ્યું:

૧. મળમાં માત્ર ‘કુમાર શ્રમણ કેશી’ એવા સ્પષ્ટ છે. પણ એનો આ બાવાર્ય સ્પષ્ટ છે. જોતમ આગળ જતાં કેશીને ‘ભગવન્’ કહે છે તેથી કેટલાકે એમ કલ્પના કરી છે કે કેશી મ્હોટા હોવા બોધે. પણ આમ અર્થ કરવાથી પરસ્પર વિતરની ખૂબી ને અન્યકાર બતાવવા માગે છે તે નષ્ટ થાય છે.

“તીર્થંકરો જ્ઞાની હોઈ દરેકે પોતપોતાના શિષ્યોના ગુણ અને સ્વભાવનો વિચાર કરી ઉપદેશ કર્યો છે. પાર્શ્વનાથના શિષ્યો ઋણુ (સીધા) અને બુદ્ધિમાન હોવાથી એમને વસ્ત્ર બાધ કરે એમ ન હતું, પણ મહાવીર સ્વામીના શિષ્યો વાંકા અને જડ હોવાથી એમને વસ્ત્રનો મોહ લાગી જવાનો વિશેષ ભય-તેથી એકે સચેલ ધર્મ રાખ્યો છે, અને બીજાએ અચેલ ધર્મ ઉપદેશ્યો છે. યતિનો વેષ માત્ર લોકમાં ઝાળખાવા માટે, તથા અનાચાર સેવતાં જરા વિચાર પડે તે માટે, વ્યવહાર દૃષ્ટિએ કર્યો છે. બાકી વસ્તુતઃ, જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એ જ મોક્ષનાં સાધન છે એમ તીર્થંકરોએ નિર્ણય કર્યો છે.”

આમ પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર સ્વામીના ઉપદેશ વચ્ચેના ભેદનો ખુલાસો થઈ ગયો. પછી જૈન ધર્મના કેટલાક સામાન્ય સિદ્ધાન્તો વિષે દેશીએ ગૌતમને પ્રશ્ન પૂછ્યા—તેના ગૌતમે ઉત્તર દીધા. તેમાં એક મુખ્ય પ્રશ્ન એ હતો કે “હે ગૌતમ ! હજારો શત્રુઓ તમારા ઉપર હુલો કરી રહ્યા છે તેમને તમે શી રીતે જીતો છો ? ” એના ઉત્તરમાં ગૌતમે કહ્યું : “ એકને જીત્યાથી પાંચને જીતું છું; પાંચને જીત્યાથી દસને જીતું છું; અને દસને જીત્યાથી સર્વને જીતું છું. ” પછી આના ખુલાસામાં જણાવ્યું કે “ આત્માને જીત્યો નહિ તો એ એક શત્રુ છે. એને જીત્યાથી એ આત્મા ઉપરાંત બીજા ચાર શત્રુ—ક્રોધ, માન (અભિમાન), માયા (કપટ), અને લોભ એ ચાર કપાય (આત્માને હણનાર મલિન ભાવ)—જીતાય છે. એ પાંચ જીતાયા એટલે બીજા પાંચ ઇન્દ્રિયો મળી દશે શત્રુ જીતાયા—અને એ દશ જીતાયા એટલે સઘળા જીતાયા.”

૧. એક ધર્મના વિવિધ પંચોએ તેમ જ જુદા જુદા ધર્મોએ આ રીતે પરસ્પર વિનયથી વર્તી મતભેદ ટાળવા જોઈએ.
૨. અત્રે અધિકાર પ્રમાણે જુદા જુદા ઉપદેશ કરવાની જે રીત બંતાવી છે તે બ્રાહ્મણ બૌદ્ધ વગેરે આ દેશના સર્વ ધર્મની સામાન્ય રીત છે એ વિદ્યાર્થીઓને જણાવવું.

૩. મતભેદ દબા એટલે ધર્મનું ખરૂં તત્ત્વ યજ્ઞશે. જોઈ ધર્મનું-તેમ જ સર્વ ધર્મનું-સામાન્ય તત્ત્વ આ 'શુભ્રો' જીતવામાં રહેલું છે. મરખાવો બગવદ્ગીતા વગેરે. (આ વડે 'ગિત'—અને 'કૌત'—શબ્દનો પૂર્વ દરેલો અર્થ યાદ કરાવવો.)

૧૫.

મહાવીર સ્વામી અને ગોશાલ.

(ભાવી અને પરાક્રમ.)

કુંડકોલિય નામે એક મહાવીર સ્વામીનો ઉપાસક હતો તે એક વાર મધ્યાહ્ને એક અચોક્ષ્ણ વૃક્ષની છાયામાં બેઠો હતો. ત્યાં એક દેવે આવી એને કહ્યું: “હે ભાઈ કુંડકોલિય ! મંખલિપુત્ર ગોશાલનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે—ઉદ્યોગ^૧ કે કર્મ કે બલ કે વીર્ય કે જેને પુરુષકાર-પરાક્રમ^૨ કહીએ એવું કંઈ જ નથી; સર્વ પદાર્થ નિયતિ યાને ભાવીથી નક્કી થઈ ચૂકેલા છે. શ્રમણ બગવાન મહાવીરનો આથી ઉલટો સિદ્ધાન્ત છે: એ કહે છે કે—ઉદ્યોગ કર્મ બલ વીર્ય પુરુષકાર-પરાક્રમ એવું છે; અને સર્વ પદાર્થ નિયતિ યાને ભાવીથી નક્કી થઈ ચૂકેલા છે એમ કંઈ નથી. આ બેમાં ગોશાલનો સિદ્ધાન્ત સારો છે, મહાવીરનો ખોટો છે.”

કુંડકોલિયે ઉત્તર આપ્યો: “હે દેવ ! જો તમે કહો છો કે ઉદ્યોગ કર્મ બલ વીર્ય પુરુષકાર-પરાક્રમ એવું કંઈ છે જ નહિ, અને સર્વ પદાર્થો ભાવીથી નક્કી થઈ ચૂકેલા છે એવો ગોશાલનો સિદ્ધાન્ત જ ખરો છે, અને ઉદ્યોગ કર્મ બલ વીર્ય પુરુષકાર-પરાક્રમનું પ્રતિ-

૧. મૂળમાં ‘ઉત્પાન’=જીવ્યા ચલું. જોડાવ.

૨. પુરુષનું કરવું-પરાક્રમ; પુરુષનું કરેલું પરાક્રમ.

પાદન કરનારો મહાવીર સ્વામીનો ખોટો છે, તો કૃપા કરી કહેશે કે આપે આ દિવ્ય પ્રભાવ—આ દેવપણું—શી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું ? પુરુષકાર-પરાક્રમથી કે તે વગર, એમનું એમ ? ” દેવે જવાબ દીધો:—“તે વગર; એમનું એમ. ” કુંડકોલિય: “ વારૂ; ત્યારે આ અસંખ્ય જીવો જે દેવપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉદ્યોગ કરતા નથી તે કેમ દેવ બની ગયા નથી ? માટે, હે દેવ ! તમને આ પદ, એ પદ મેળવવા માટે કરેલા ઉદ્યોગ યાને પુરુષકાર-પરાક્રમને લીધે જ મળ્યું છે, મળવાનું હતું અને મળ્યું છે એ તમારું કહેવું ખોટું છે. ” આ સાંભળી દેવને થયું કે મેં આને ચળાવવાનો યત્ન કર્યો એ ખોટું કર્યું. પછી તુરત એ દેવ અન્તર્ધાન થઇ ગયો.

હિન્દુ (વેદ) ધર્મમાં, તેમ આ જૈન ધર્મમાં કર્મનો અર્થ નહીં થઈ ચક્રેણું બારી એવો થતો નથી. જંતેમાં પુરુષકારની પ્રશંસા છે એ તરફ વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન દોરવું.

૧૬.

ખરો બ્રાહ્મણ કોણ !

જયઘોષ નામે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલો એક મહાયશસ્ત્રી વિદ્વા હતો. એ સર્વ પ્રકારના યમ (પંચ મહાનત) આચરતો હતો. આ મહા-મુનિ એક વખત એક ગામથી બીજે ગામ એમ ફરતો ફરતો કાશીપુરીમાં આવી ચઢ્યો. પુરીની બહાર એક મનોહર ઉદ્યાનને વિષે વાસો કર્યો. તેવામાં વિજયઘોષ નામે એક વેદમાં કુશળ બ્રાહ્મણ કાશીમાં યજ્ઞ કરતો હતો. ત્યાં પેલો અણુગાર (ઘર ત્યજી ચતિ બનેલો) મુનિ-જયઘોષ-એક માસ ઉપવાસ કરી, પારણા માટે યજ્ઞ લેવા ગયો. યજ્ઞવાટમાં લિલ્લા અર્થે આવેલા એ મુનિને જોઈ વિજયઘોષે

કહ્યું—“હે ભિક્ષુ ! હું તને અન્ન નહિ આપું. બીજો માગવા લા. અહીં તો જે બ્રાહ્મણો વેદના જાણ હોય, યજ્ઞ સમજતા હોય, ત્યોતિઃશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હોય, જે પોતાના અને અન્યના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ હોય—એવા વિપ્રને અન્ન આપવાનું છે.” આ ઉત્તરથી જરા પણ શરસે ન થતાં, તેમ અન્ન ખાતર નહિ પણ સામાનું કસ્યાણુ કરવાને જ માટે, જયઘોષે કહ્યું : “ હે વિપ્ર ! તું વેદનું મુખ (મુખ્ય તત્ત્વ શું છે તે) જાણતો નથી, યજ્ઞનું જાણતો નથી, નક્ષત્રનું જાણતો નથી, ધર્મનું જાણતો નથી. આ સંસારમાંથી ઉદ્ધારવા હોય સમર્થ છે અને હોય નહિ તે પણ તું જાણતો નથી. જાણતો હોય તો કહે.” વિજય-ઘોષે કાંઈ ઉત્તર ન આપ્યો. પણ એ અને બીજા બ્રાહ્મણો જયઘોષ મુનિ આગળ હાથ જોડી ઊભા રહ્યા, અને સાંજે મળી એને ‘વેદનું મુખ શું, યજ્ઞનું મુખ શું, નક્ષત્રનું મુખ શું, અને ધર્મનું મુખ શું ?’ એ સમજાવવા પ્રાર્થના કરી.

જયઘોષ મુનિએ આ સઘનું સમજાવ્યું અને પછી ખરો બ્રાહ્મણ હોને કહેલો એ સંબંધી સવિસ્તર ખુલાસો કર્યો. જયઘોષ મુનિ કહે છે :

“ જે ત્રણ અને સ્થાવર પ્રાણીને જાણે છે અને એમની ત્રણે પ્રકારે (મન વાણી અને કાયાથી) હિંસા કરતો નથી, તેને અમે ‘બ્રાહ્મણ’ કહીએ છીએ.

જે ક્રોધ હાસ્ય (મસ્કરીમાં) લોભ કે ભય યકી પણ કદી જૂઠું જાણતો નથી, તેને અમે ‘બ્રાહ્મણ’ કહીએ છીએ.

ભુવતી કે જડ, અલ્પ કે બહુ, કાંઈ વસ્તુ, વગર-આપી જે લેતો નથી તેને અમે ‘બ્રાહ્મણ’ કહીએ છીએ.

જે બ્રહ્મચર્ય પાળે છે તેને અમે ‘બ્રાહ્મણ’ કહીએ છીએ.

જેમ જળમાં ઊંચેલું કમળ જળ થકી ભીંજાતું નથી, તેમ કામ (સંસારના મુખના પહાચો) વડે જે લેપાતો નથી તેને અમે ‘બ્રાહ્મણ’ કહીએ છીએ.

મસ્તક મુકાવે કાંઈ પણ માણસ શ્રમણ થતો નથી; એકાંકર

ઉચ્ચારે બ્રાહ્મણ થતો નથી; અરણ્યમાં વસવાથી મુનિ થતો નથી; અને કુશચીર (વઢકલ) થકી તાપસ થતો નથી.

સમતા^૧ થકી શ્રમણ થાય છે; બ્રહ્મચર્ય થકી બ્રાહ્મણ થાય છે; જ્ઞાને^૨ કરી મુનિ થાય છે; અને તપે કરી તાપસ થાય છે.

કર્મે કરી માણસ બ્રાહ્મણ થાય છે; કર્મે કરી ક્ષત્રિય થાય છે; કર્મે કરી વૈશ્ય થાય છે; અને કર્મે કરી શૂદ્ર થાય છે.

જે દિગ્દેશમે (ઉત્તમ બ્રાહ્મણ) ઉપર કહેલા શુભ થકી યુક્ત છે, તે પોતાનો અને પારકાનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે.”

૧. જૈન ધર્મને અમત્ત ‘બ્રાહ્મણ’-વર્ગ માથે લગાઈ નથી. ખરા બ્રાહ્મણને માત્ર આપવા એ તૈયાર છે. જૃહદારણ્યક મહાભારત વગેરે બ્રાહ્મણ ધર્મના પળા ગ્રંથોમાં આવા શુભવાણાને જ ‘બ્રાહ્મણ’ કહેવા છે. આવો જ એક પાઠ બૌદ્ધ ધર્મને અંગે આવેલો.

૨. જૈન બ્રાહ્મણમાં અમુક શુભ માઝ્યા છે તેમ જૈન ધર્મના યતિમાં પણ માઝ્યા છે: ‘અમતા થકી શ્રમણ થાય છે.’

૧૭.

જૈનધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

હવે જૈન ધર્મનાં કેટલાંક સામાન્ય તત્ત્વો તારવી કાઢીએ.

૧ અહિંસા:—એ આ ધર્મનું પરમ તત્ત્વ છે. એ ધર્મના સઘળા આચાર વિચારની પાછળ અહિંસા માટે તીવ્ર લાગણી રહેલી છે, અને માત્ર યજ્ઞયાગાદિકમાં કે સામાન્ય ખાન પાન માટે

૧. શ્રમણનું પ્રાકૃતમાં સમજી થાય છે તેથી સમતા શબ્દ સ્પષ્ટ થયો છે.

૨. મન્દ-મનન કરવું, મનન કરીને જાણવું—એ ઉપરથી મુનિ શબ્દ થયો છે તેથી.

હિસાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે એટલું જ નહિ, પણ મનુષ્યના સઘળા વ્યવહારનું સુદૃઢ અવલોકન કરી એમાં કયાં કયાં હિસાનો પ્રગંગ આવે છે એ તપાસ્યું છે, અને ત્યાં હિસા કેવી રીતે થતી અટકે, અગર કાંઈ નહિ તો એાછામાં એાછી થાય, એ માટે બારીક ઠાળણથી ગોઠવણ કરી છે. * તેઓ પટણ્વકાય-અર્થાત્ છ પ્રકારના જીવ સમૂહ માને છે: (૧) પૃથ્વી, (૨) જળ, (૩) તેજ, (૪) વાયુ, (૫) વનસ્પતિ અને (૬) ત્રણ (ત્રાસ-ભય-દેખી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જઈ શકે એવા) કપાવાથી મ્લાન થતું-કરમાતું, કપાયા છતાં પાછા જીવતું, આહારવરે વૃદ્ધિ પામવી, નિદ્રા લેવી ઇત્યાદિ જીવના ધર્મો એ સર્વમાં વધારે એાછા નજરે પડે છે.

૨. જૈનધર્મનો બીજો મહોટો આગ્રહ તપ માટે છે. ઉપવાસાદિકથી શરીર અને ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું તેઓ આવશ્યક ગણે છે. તેઓ આન્તર વૃત્તિનો જય નકામો ગણતા નથી, પણ દેહને અને આન્તર વૃત્તિને એવો ગાઢ સંજાન્ધ છે કે દેહ અને ઇન્દ્રિયના દમન વગર મન જીતાવું અશક્ય છે એમ માને છે, અને તેથી વિવિધ તરેહના ઉપવાસનો વિધિ કરે છે. સાધુ થતા પહેલાં જ કેશલુંચનનો વિધિ છે તે પણ આ તપ માટેની સક્તિ કસવા સાડું છે.

૩. ચૈરાગ્ય ઉપર પણ તેઓ બહુ લક્ષ દે છે. મનુષ્યનો પરમ પુરુષાર્થ વ્યાવહારિક સમૃદ્ધિ નથી, પણ કેવલ્યશિયતિ યાને નિર્વાણ વા શાન્તિ છે. અને તે માટે સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણ (રત્નત્રય) બહુ ખંતથી પ્રાપ્ત કરવાનો બોધ કરે છે.

૪. તેઓ જગતને અનાદિ માને છે, અને કર્મના મહાનિયમથી સઘળું વ્યાપ્ત કરે છે એમ કહે છે. મનુષ્યને કર્મો કર્મ લોગબ્યા વિના છૂટકો નથી, અને કરીશું એવું પામીશું-એ સિદ્ધાન્ત બહુ જોરથી અને વિગતવાર તેઓ સમજાવે છે.

* ઉગ. કન્દમળ ખાવાં નહિ, મૂત્રપૂરીગાદિકમાં કહોવગ્રમણુ ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે એની વ્યવસ્થા કરવી વગેરે.

૫. આથી તેઓ જગતનો કર્તા એક ઈશ્વર માનતા નથી. પણ ઋષભદેવ વગેરે રાગાદિરોપરહિત, અને લોકના ઉદ્ધારક, એવા જે તીર્થંકરો થઈ ગયા છે તેમને ભગવાન તરીકે પૂજે છે. તેમાં એતાંબર અને દ્વિગંબર પન્થ વચ્ચે મૂર્તિના સ્વરૂપમાં અને પૂજા વિધિમાં કેટલોક ફેરફાર છે. સ્થાનકવાસીઓ ગિલકુલ મૂર્તિ પૂજતા નથી. પણ સૌ તીર્થંકરને માને છે.

૬. જૈન ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનમાં ‘સ્વાદ્વાદ’ યાને ‘સપ્તભંગીનય’ એ મુખ્ય છે. પણ એ વિષય કઠણ હોવાથી આપણે મૂકી દેવો પડે છે. એનો દંકામાં મુદો એટલો છે કે-કોઈ પણ વસ્તુ આવી છે કે તેવી છે એમ એક જ રૂપે વર્ણવી શકાતી નથી; એક જ વસ્તુ જુદાં જુદાં દ્રષ્ટિબિન્દુઓથી જુદી જુદી તરેહની ઠરે છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખતાં, મતભેદના ઘણા કણ્યાઓ શમી શકે છે.

૧૮.

ઉતારા.

હે રાજા ! જીવિત અને રૂપ જેમાં તને મોહ લાગ્યો છે તેઓ વીજળીના ઝળકારા જેવાં ગંચળ (અસ્થિર) છે. મર્યા પછી માણસનું શું થાય છે એ વાત (પરલોક) તું બાણતો નથી. સ્ત્રી પુત્ર મિત્ર અને બાન્ધવ (સગાં) જીવતાની સાથે રહે છે, મૂએલાની પાછળ જતાં નથી.

એક જણ હજારોના હજારો યોદ્ધાઓને દુર્જય સંગ્રામમાં જીતે, અને એક જણ પોતાના આત્માને જ જીતે—તો તેમાં આ બીજો જય મ્હોટો છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયો, ક્રોધ, અભિમાન, માયા (કપટ) તથા લોભ—અને આત્મા એ જીતવા કઠણ છે. તેમાં આત્મા જીતાયો એટલે સઘળું જીતાયું.

જે ચારિત્ર અને આચારના ગુણવાળો છે, જેણે ઉત્તમ સંયમ પાળ્યો છે, જે આસવ(વિષયનું આત્મામાં વહેવું તે)રહિત છે, અં જેણે કર્મનો સારી રીતે, ક્ષય કરેલો છે—તે મહાન, ઉત્તમ, અને નિત્ય એવા સ્થાનને પામે છે.

[ઉત્તરાધ્યયન.]

હું કહું છું કે જે અર્હન્ત (તીર્થંકર) ભગવાન થઈ ગયા, જે થયા છે, અને જે થશે, તે એમ જ લાગે છે, એમ જ બોલે છે, એમ જ જણાવે છે, અને એમ જ વર્ણવે છે કે—“ સર્વ પ્રાણ, સર્વ ભૂત, સર્વ જીવ, સર્વ સત્ત્વ—એને હણવાં નહિ, એના ઉપર હાકેમી ચલાવવી નહિ, એને પકડવાં-કેદ કરવાં નહિ, એને સંતાપવાં નહિ, એને ઉપદ્રવ કરવો નહિ.”

[આચારાંગસૂત્ર.]

અર્હન્તોને નમસ્કાર, સિદ્ધોને નમસ્કાર, આચાર્યોને નમસ્કાર, ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર—આ લોકમાં જે સાધુઓ હોય તે સર્વને નમસ્કાર.”

[નમસ્કાર-મન્ત્ર.]

ઉપસંહાર.

૧. જૈનધર્મના સારરૂપે (૧) અર્હિસા (૨) તપ અને (૩) વૈરાગ્ય—અને તેમાં પણ ખામ કરીને અર્હિસા તરફ વિધાર્થીનું લક્ષ ખેંચવું.

૪૮.

બૌદ્ધ ધર્મ.

૧.

બૌદ્ધ ધર્મનો જન્મકાળ.

૧. જૈન તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીના જ વખતમાં, પણ એમનાથી જરાક પાછળ—ઈ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં બૌદ્ધ ધર્મ પ્રવર્તાવનાર ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ થયા. એમના સમય સુધીમાં પ્રાચીન વેદધર્મ અનેક પરિવર્ત (ફેરફાર—ઉથલપાથલ) પામી ચૂક્યો હતો. એક તરફ જનસમાજમાં કોઈક કોઈક રથળે જ્ઞાન ભક્તિ અને વૈરાગ્યનો ઉપદેશ જળવાઈ રહ્યો હતો, તો તે જ સાથે ખીલ તરફ, પ્રજાના મોટા ભાગમાં કર્મકાંડનાં જાળાં પુષ્કળ બંધાયેલાં હતાં, અને કવિઓ, ભક્તો, જ્ઞાનીઓ, અને સાધુઓનું સ્થાન ટીકાકારો, વાદવિવાદીઓ, કર્મકાંડીઓ, અને મૂર્ખ તપસ્વીઓએ લીધું હતું. આવે સમયે ધર્મપરિત્રાણના મહાનિયમને અનુસરી શ્રી ગૌતમબુદ્ધનો અવતાર થયો.
૨. ‘બુદ્ધ’ એટલે બોધ—પામેલા, જાગેલા, જ્ઞાની. આ સંસારમાં અજ્ઞાની જન સૌ સૂતેલા સમજવા, અને જ્ઞાની જ જાગતો સમજવો. તેથી ગૌતમ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા મહાપુરુષ સિદ્ધાર્થને ‘બુદ્ધ’ કહે છે. બ્રાહ્મણ ધર્મમાં વિષ્ણુના જેમ ચોવીસ અવતાર થયા કહેવાય છે, અને જૈન ધર્મમાં જેમ ચોવીસ તીર્થંકરો મનાય છે, તેમ બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ બધા મળીને ચોવીસ બુદ્ધ થયા કહેવાય છે. પણ એ સર્વમાં ઐતિહાસિક પ્રમાણથી જેનું

અસ્તિત્વ સિદ્ધ થઈ ચૂકેલું ગણાય એવા બુદ્ધ તે ઈ. સ. પૂર્વે ૬૪૫ સેકામાં થએલા આ ગૌતમ બુદ્ધ જ છે.

૩. આપણે પ્રથમ એમનું જીવનચરિત્ર જોઈ જઈશું; પછી એમના ધર્મ સંબન્ધી સિદ્ધાન્તો જાણીશું; અને છેવટે એમણે રચાપેલા ધર્મસંબન્ધી હકીકતથી જાણીતા થઈશું. જૌદ્ધ ધર્મનો જે મહા-મન્ત્ર છે તેમાં પણ આ જ ત્રણ વિષય જતાવ્યા છે, તે આ પ્રમાણે:—

(૧) 'યુદ્ધં દારણં ગચ્છામિ'—'હું બુદ્ધને ચરણ જાઉં છું.'

(૨) 'ધર્મં દારણં ગચ્છામિ'—'હું ધર્મને ચરણ જાઉં છું.'

(૩) 'સંઘં દારણં ગચ્છામિ'—'હું સંઘને ચરણ જાઉં છું.'

આ 'રત્નત્રય' માં જૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીએ જે કાંઈ જાણવાનું છે તે સઘળું સૂચવ્યું છે.

૧. 'ધર્મપરિત્રાણનો મહાનિયમ' એટલે બ્યારે બ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે અને અધર્મનો ઊઠાવ થાય છે ત્યારે ભગવાન ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે અવતરે છે એ નિયમ.
૨. 'મંથ'—શબ્દના અર્થ માટે જુવો ઉપર જૈનધર્મના પાઠમાં.
૩. બુદ્ધની પચીસ, એકાશી અને એ કરતાં ઘણી ઝોટી સંખ્યા પણ આપવામાં આવે છે.

૨.

જૌદ્ધ ધર્મના ગ્રન્થો.

૧. જૌદ્ધ ધર્મના કેટલાક ગ્રન્થો પાલી ભાષામાં છે, અને કેટલાક સંસ્કૃતમાં છે. તેમાં પાલી ભાષાના ગ્રન્થો વધારે પ્રાચીન છે. વળી જૌદ્ધ ધર્મ તિબેટ ચીન જાપાન વગેરે દેશમાં ફેલાયો તેથી તે તે દેશની ભાષામાં પણ આ દેશના પાલી અને સંસ્કૃત

ગ્રન્થોનું ભાષાન્તર થયું છે. આમ જુદી જુદી ભાષાનાં પુસ્તકો-
માંથી આપણને જૌદ્ધ ધર્મ વિષે જ્ઞાન મળે છે.

૨. જૌદ્ધ ધર્મના સાથી પ્રાચીન ગ્રન્થો-જે પાલી ભાષામાં છે-તે
'ત્રિપિટક' નામે જાણખાય છે. 'પિટક' એટલે પેટી,
ટોપલી: એકે ખીલને આપેલી, ખીલજે ત્રીલને આપેલી, એમ
પરંપરાથી અપાતી આવેલી ધર્મની ટોપલીઓ-અર્થાત્ એ સં-
ખન્ધી ગ્રન્થોના સમૂહ, વર્ગ, તે 'પિટક.' પિટકના ત્રણ વર્ગ
છે તેથી ત્રણે મળી 'ત્રિપિટક' કહેવાય છે. એ ત્રણનાં નામ:

(૧) વિનય-પિટક;

(૨) સૂત્ર-પિટક;

(૩) અભિધર્મ-પિટક;

૩. વિનયપિટકમાં મુખ્યત્વે કરી બિહુઓએ (સાધુઓએ) કેમ
ચાલવું એ વિષે અનેક સંવાદો અને કથાઓ દ્વારા ઉપદેશ
કર્યો છે. સૂત્રપિટકમાં જૌદ્ધ ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોનો,
એ જ તરેહની પણ વધારે રસિક રીતે, ઉપદેશ કર્યો છે. અને
અભિધર્મપિટકમાં એ સિદ્ધાન્તોનો વધારે બારીકીથી અને
વિગતવાર વિચાર ચલાવ્યો છે.

૪. આ ઉપરાંત સધ્યર્મપુંડરીક, લલિત વિસ્તર, સુખાવતી-બૂહ
વગેરે અનેક સંસ્કૃત ગ્રન્થોને પણ કેટલાક જૌદ્ધ ધર્મીઓ
માને છે.

૫. સૂત્રપિટકમાંથી જૌદ્ધ ધર્મના સારરૂપે 'ધમ્મ(ધર્મ-)-પદ'
નામે એક ગ્રન્થ રચવામાં આવ્યો છે. અને જોતમ પુદ્ગલના
પૂર્વ અવતારો(બોધિસત્ત્વ)ની કથાઓનો એક 'જાતકમાળા'
કરીને ગ્રન્થ છે. એમાં સરળ આકારે જૌદ્ધ ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનનું
અને નીતિનું સારું નિરૂપણ છે.

૩.

ગૌતમ બુદ્ધનું જીવનચરિત્ર.

૧. ગંગાના ઉત્તર પ્રદેશમાં હિમાલયની દક્ષિણ તળેટીએ કપિલ-વસ્તુ નામે ગામ આવેલું હતું. ત્યાંનો રાજા ઇ. સ. પૂ. ૭૪૮ સૈકામાં શુદ્ધોદન કરીને હતો. કપિલવસ્તુની પાસેના એક ગામના રાજાની બે દીકરીઓને એ પરણ્યો હતો. જેમાંની એકનું નામ મહામાયા અને બીજીનું નામ મહાપ્રજાપતી હતું. જંનેને લાંબા વખત સુધી કાંઈ સંતાન ન થયું. ૪૫ વર્ષની ઉંમરે મ્હોટી બેન મહામાયાને ગર્ભ રહ્યો, અને પ્રસૂતિનો સમય પાસે આવતાં તે પીયેર જવા નીકળ્યાં, ત્યાં રસ્તામાં એક નદીકાંઠે હુગ્ગિની નામે વનમાં એમને પુત્રપ્રસવ થયો. એ પુત્રના જન્મથી માતૃપિતાની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ તે માટે એનું નામ 'સિદ્ધાર્થ' પાડયું. એમના ગોત્ર (કુળ)નું નામ ગૌતમ હતું, તેથી એ ગૌતમ નામે પણ ઓળખાય છે. અને એ શક્ય નામની ક્ષત્રિય જાતિમાં શિશુમણિ નીકળ્યા તેથી 'શક્યસિહ' પણ કહેવાય છે. જતે દહાડે એ 'બોધ' પામ્યા-અર્થાત્ જાગ્યા-જાની ચયા તેથી 'બુદ્ધ' એવું વિશેષણ ઉમેરાયું. એમના જન્મ પછી થોડાક જ વખતમાં એમનાં માતા મરણ પામ્યાં, અને સિદ્ધાર્થ એમનાં ઓરમાન માતા-મારી-મહા-પ્રજાપતી પાસે ઊછર્યા. મ્હોટા થતાં, ગૌતમ બુદ્ધનું યથોપદેશ નામે એક ક્ષત્રિય રાજકન્યા સાથે લગ્ન થયું. એનાથી એમને રાહુલ નામે એક પુત્ર થયો. ત્યારથી ૨૯ વર્ષની ઉંમર થતાં સુધીની એમની હકીકત જાણવામાં નથી. પણ આપણે સહજ અનુમાન કરી શકીએ કે એ વખત યુવાવસ્થાનાં-ઇન્દ્રિયોનાં-અનેક સુખ ભોગવવામાં ગયાં હશે. પણ ગૌતમ બુદ્ધનો આત્મા સંસ્કારી હતો, ઇન્દ્રિયોનાં સુખમાં લપટાઇ રહે એવો ન હતો. આ દરમિયાન એમ કહેવાય છે કે-એક વખતે એ રથમાં બેસી જહાજ ફરવા નીકળ્યા હતા ત્યાં એમણે એક ઘરડો માણસ, કમ્મરે વળી ગએલો, આંખે પીયા વળેલા, મ્હોંએ

લાળ નીકળે, ચાલતાં ઠાકશે વાગે, ઇત્યાદિ અનેક ઘડપણનાં દુઃખોથી પીડાતો જોયો. બીજે પ્રસંગે, એક રોગીને, હાથપગે પત થઈ હતું, મ્હેં ઉપર માખીઓ બણબણે, અને પેટ જલોદરથી તગતગે, એવો રસ્તામાં પડેલો દીઠો. વળી ત્રીજી વખત, એક મુઠ્ઠું રસ્તામાં જતું અને એની પાછળ લોકો હાથ હાથ કરતા રોતા જતા જોયા. રાજકુમારને આવા દેખાવ પૂર્વે કદી નજરે પડેલા નહિ, તેથી એમને ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું. જ્યારે એમના સારથિએ એમને સમજણ પાડી કે આ વસ્તુઓ—જરા (ઘડપણ) બ્યાપિ અને મરણ—તો સંસારમાં તદ્દન સાધારણ છે, ત્યારે એમના મનમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. પણ શું કરવું તે સૂઝે નહિ. એકવાર એ ફરવા નીકળ્યા હતા ત્યાં સામાન્ય જનોથી જુદા જ વેષનો એક માણસ દીઠો, તેને જોઈ એમણે સારથિને પૂછ્યું—‘આ ઠાણ હશે ?’ ત્યારે સારથિએ કહ્યું કે ‘આ સંન્યાસી.’ ‘સંન્યાસી તે ઠાણ ?’ ‘સંસારને દુઃખરૂપ જોઈ જોઓ એને ત્યજી દે છે તે.’ ગીતામે આ સાંભળી ‘સંસાર ત્યજી ચાલ્યા જવું, તથા આ દુઃખોના નિવારણનો ઉપાય શોધી શકવો’ એમ નિશ્ચય કર્યો. રાજના રિવાજ મુજબ ગાનતાન થઈ ગયા પછી કુમાર શયનગૃહમાં ગયા. પણ ઊંઘ આવી નહિ. રાણી ચશોધરા અને રાજકુમાર રાહુલ સૂતાં હતાં, ત્યાં પાસે ગયા. બાળકને તેડી લેટવાનું મન થયું. પણ રાણીનો એક હાથ બાળક ઉપર પડેલો હતો તે ઊપાડીને બાળકને લેવા જાય તો રાણી જાગી જીઠે. જાગી જીઠે તો પછી એ પોતાના પ્રિય પતિને સંસાર છોડવા દે ખરાં ? ન દે તો પછી શું કરવું ? આવી અનેક મુશ્કેલીઓ એમના મનમાં આવવા લાગી, તથા ‘આમને આમનાં આમ મૂડીને જાઉં ? ન જાઉં ?’ ઇત્યાદિ અનેક સંકલ્પ વિકલ્પ થયા. આખરે પોતાના તેમ જ અસંખ્ય જીવના કલ્યાણ અર્થે સિદ્ધાર્થ એમને એમનાં એમ મૂડી, મહેલ છોડી, એક સફેદ ઘોડા ઉપર સ્વાર થઈ, ચાલ્યા ગયા. આ મહાન બનાવ—સિદ્ધાર્થના જીવનનો તેમ જ જગતના ઇતિહાસનો આ મહાન બનાવ—બૌદ્ધ ધર્મશાસ્ત્રોમાં ‘મહાવિનિષ્ક્રમણ’ ને નામે જાણીતો છે.

૨. ગ્રીતમ રાત્રેને રાત્રે ઘોડા ઉપર બહુ દૂર ચાલી ગયા. એક નદીને કાંઠે ઘોડેથી ઊતર્યા, તરવાર કાઢી, અને તે વડે પોતાના મનોહર કેશ કાપી નાંખ્યા, તથા આભરણ વગેરે પોતાનો રાજ-કુમારનો પોષાક કાઢી ઘોડાવાળાને આપી દીધો, અને એને કપિલ-વસ્તુ તરફ વદાય કરી, પોતે સાધુને વેષે આગળ ચાલ્યા. થોડો વખત પાસેના આશ્રવન(આંબાવાડીઆ)માં રહી, મગધની રાજધાની રાજ-ગૃહ પ્રત્યે ગયા. ત્યાં બિમ્બિ(બિન્દુ)સાર નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. રાજાએ એમનું મન્માન કર્યું અને એમને આચાર્ય-પદ લેવા કહ્યું. પણ તેમ ન કરતાં તેમણે આળાર(આરાડ)કાલામ, અને ઉદ્ધરક રામપુત્ર નામના બે બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો પાસે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. પણ તેઓના સિદ્ધાન્તો સિદ્ધાર્થને સન્તોષકારક લાગ્યા નહિ. તેથી તેઓ-ને છોડી એ આગળ ચાલ્યા. કેટલેક ઠેકાણે ઓત્રિયોને યજ્ઞમાં પણ હોમતા જોયા, એ તો એમના હયાળુ આત્માને તદ્દન વિપરીત જ લાગ્યું. ગયા (ગામ) પહોંચ્યા ત્યાં પાસેના વનમાં કૌંડિન્ય વગેરે પાંચ શિષ્યોની સમક્ષ એમણે ઉચ્ચ તપ આદર્યું. છ વર્ષ સુધી સખત તપશ્ચર્યા કરી, તેથી શરીર કાષ્ટ જેવું સૂકાઇ ગયું, અને નબળાઈ વધી. એક વખત દ્વયુ (નેરંજના) નદીમાં ન્હાવા ગયા હતા ત્યાં એમને પાણીમાંથી ઊઠવું બારે થઈ પડ્યું. આખરે કાંઠા ઉપરના ઝાડની ડાળ બાંધી ઊભા થયા, અને આશ્રમ તરફ વળ્યા. પણ ચાલી શકાયું નહિ. રસ્તામાં બેશુદ્ધ થઈને પડ્યા. એક ભરવાડ કન્યા (નન્દબાલા)પાસે થઈને જતી હતી તેણે એમને દૂધ પાતું, ટટાર કર્યા અને આશ્રમે પહોંચાડ્યા. આટલું દેહકષ્ટ કર્યા છતાં પણ સંસારના દુઃખનું નિદાન (કારણ), અને એનું નિવારણ કરવાનો માર્ગ એમને જરા પણ જડ્યો નહિ. અત્યન્ત લોગવિલાસથી જેમ સત્ય જડતું નથી, તેમ અત્યન્ત દેહકષ્ટ કર્યાથી પણ જડતું નથી. આખરે 'મધ્યમ પ્રતિપદા' (વચ્ચેનો માર્ગ)નો મહિમા એમને સમજાયો. હવેથી શરીરનો નિર્વાહ કરવા જેટલું અન્ન લેવા માંડ્યું. અને એક રાત્રિએ ગયા પાસે વૃક્ષ નીચે ધ્યાનસ્થ થઈ બેઠા. અત્યાર સુધી જે સત્ય શોધી કાઢવા માટે એમણે વૃથા ફાંફાં માર્યા હતાં-તેનો એમના

અન્તરમાં આજ અગ્રહણતો પ્રકાશ થયો, તેઓ જ્ઞાન પામ્યા, જાગ્યા, બુદ્ધ થયા. આ વખતે એમની ઉંમર ૩૫ ની હતી.

૩. ‘હું જાગ્યો, પણ જગતને જગાડું ત્યારે જ ખરું એમ વિચાર કરી તેઓ ઊઠ્યા, અને કાશી પ્રત્યે ગયા. ત્યાં પેલા પાંચ શિષ્યો-કૌંડિન્ય વગેરે-એમની નજરે પડ્યા. તેઓએ નિશ્ચય કર્યો હતો કે આ તપોષ્ણ સાધુનો આતિથ્ય-સત્કાર ન કરવો. પણ બુદ્ધ ભગવાન પાસે આવ્યા, ત્યાં એમના તેજથી તેઓ એવા તો લેવાઈ ગયા કે સામા ઊઠીને સત્કાર આપ્યા વિના તેઓથી રહેવાયું નહિ. બુદ્ધ ભગવાને એમને “ચાર આર્ય સત્યો”^૧ જે સત્યો પેલી ધ્યાનની રાત્રિના પ્રહરે પ્રહરે એમને જણાયાં હતાં-એનો ઉપદેશ કર્યો, અને ત્યારથી બુદ્ધ ભગવાનના ધર્મચક્રપ્રવર્તનનો આરંભ થયો.

પોતે અને પોતાના પાંચ શિષ્યો મળીને છ અર્હન્ત થયા. પાસેના ગામોમાંથી બહુ લોકો એમનો ઉપદેશ સાંભળવા આવવા લાગ્યા. એમના શિષ્યની સંખ્યા વધતી ગઈ. યથોપદેશ અને રાહુલ, જેઓને ઊઘતાં મૂકીને સિદ્ધાર્થ ગયા હતા, તેમને પણ જગાડયાં: ખરા અર્થમાં જગાડયાં: તેઓ ભિક્ષુ અને ભિક્ષુણીના સંઘમાં દાખલ થયાં. ત્યાર બાદ પીસતાળીસ વર્ષ બુદ્ધ ભગવાને ધર્મચક્ર પ્રવર્તાવ્યું. તેમાં અનેક પ્રાક્ષણોને ખરું પ્રાક્ષણત્વ એમાં રહેલું છે એ બતાવ્યું, તથા પોતાના સંઘમાં દાખલ કર્યા. એટલું જ નહિ, પણ હજારો આડુ વાળનાર અને ગણિકા વગેરે હરેક જાતનાં મનુષ્યોને સંઘમાં સ્વીકાર્યા. તેમાં ખાર શિષ્યો રહોટા ઉપદેશક થયા.

આવા શાન્ત નિયમિત અને પરોપકારી જીવનનાં પીસતાળીસ વર્ષ ગાળીને-એંશી વર્ષની ઉંમરે બુદ્ધ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા.

૪. એમના અવસાન વખતે એમણે શિષ્યોને જે ઉપદેશ કર્યો છે તે એમના ગાંભીર્યને, વિનયને, અને ઉદારતાને શોભતો છે.

“આનન્દ ! ! રોશો નહિ, ચોક કરશો નહિ. આનન્દ ! મેં તમને

કહ્યું નથી કે વસ્તુ માત્રનો સ્વભાવ જ છે કે આપણને તે ગમે તેટલી ઠંડાલી હોય પણ આખરે તેને છોડીને આપણે જહું જ પડે? આનન્દ ! જે કાંઈ જન્મ્યું છે, ચર્યું છે, તે નાશ પામ્યા વિના કેમ રહે ? ”

“ આનન્દ ! મેં તમને કાંઈ પણ શુભ રાખ્યા વિના ધર્મ ઉપ-
દેશ્યો છે. તથાગતે^૨ કહી પણ ધર્મને મૂઠીમાં બાંધી રાખ્યો નથી.
સંઘ મારે આધારે છે એમ એણે કહી માન્યું નથી. તો પછી એને
સૂચના આપવાની શી રહી જતી હોય ? ધર્મને તમારો દીપ કરીને
માનો, ધર્મનું ચરણ પકડી રહો. તમારી બાત સિવાય બીજા કોઈ
ઉપર આ બાબતમાં આધાર રાખ્યો નહિ. જે આમ વર્તશે તે
મહાપરિનિર્વાણ-ઉત્તમ નિર્વાણાવસ્થા-પામશે. ”

પોતાના ગયા પછી ધર્મ અને સંઘને પોતાને ઠેકાણે માનવાનું ઉપ-
દેશી, તથા શિષ્યોએ પરસ્પર કેમ વર્તવું એ સંબન્ધી શીખામણ દઈ,
પોતે છેવટની સમાધિમાં પ્રવેશ કર્યો, અને મહાપરિનિર્વાણ પામ્યા.

“ અજ્ઞાનરૂપી અન્ધકારને વિહારનાર સૂર્યા સંસારના ઢોપરૂપી તાપને
શમાવનાર અન્દ્ર !—હે તથાગત ! તમને જ્ય હો, જ્ય હો, જ્ય હો !
હે સમસ્ત વિશ્વના પતિ !...હે ધર્મના પ્રભુ !...તમને જ્ય હો. ”

[અશ્વઘોષકૃત-બુદ્ધચરિત.]

૧. ગૌતમ બુદ્ધના જીવનની હકીકત ઐતિહાસિક અને રસિક છે તેથી તે
અત્રે લંબાણથી આપી છે. કોઈક કોઈક બાબતમાં પુસ્તકોમાં ફેરફાર
જોવામાં આવે છે. પણ એકંદરે બહુ ભેદ નથી. એ હકીકત એક વખત
સર્ગમ કહી ગયા પછી, એના કંકડા પાડીને આ પાઠ શીખવવો હીક
લાગે તો તેમ કરવું.
૨. ધર્મચક્ર-એટલે ધર્મનું ચક્રવર્તી રાજ્ય.
૩. ચુર કેવા બોધએ એ ગૌતમબુદ્ધની આનન્દ સાથેની વાતચિતમાંથી
ખતાવવું.

૧. ગૌતમ બુદ્ધના એક સેવક-શિષ્યનું નામ.

૨. બુદ્ધકેવ પોતાને માટે આ નામ વાપરે છે. એના ધણા અર્થ
કરવામાં આવે છે. એક અર્થ-‘સત્યને પામેલો’ એવો થાય છે.

૪.

ગૌતમ બુદ્ધનો મુખ્ય ઉપદેશ.

૧. ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધે સંસારમાં જરા (ઘડપણ), બ્યાધિ, અને મરણ ભેદો-તે ઉપરથી એમના અત્યન્ત દયાળુ હૃદયને એક નિશ્ચય એ થયો કે વસ્તુ માત્ર ક્ષણિક છે, અને દુઃખરૂપ છે. પોતા ઉપર દુઃખ પડવાથી સંસાર દુઃખમય છે એવી સમજણ તો ઘણા સાધારણ જનોને પણ થઈ આવે છે; પણ બુદ્ધ ભગવાનની સમજણમાં વિશેષતા એ હતી કે એમને જાતે દુઃખ ભોગવવાનો પ્રસંગ આવ્યો ન હતો-બલકે સ્ત્રી-પુત્ર-લક્ષ્મી આદિ સંસારનાં સર્વ સુખો એમને બરપૂર હતાં—છતાં પણ માત્ર જાણી દયાળુ વૃત્તિ યકી જ પોતે આ મહાન સત્ય ભેદ્યું હતું.
૨. સંસાર દુઃખરૂપ છે એ ભેદ તો હજી સહેલું છે; પણ એ દુઃખનું નિહાન-કારણ-ચોક્કસ કાઢવું અને એના નિવારણનો ઉપાય કરવો એમાં બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાની અને પરોપકારના બળની બહુ જરૂર પડે છે. બુદ્ધ ભગવાને ભેદ્યું કે દુઃખમાત્ર જીવનની તૃષ્ણા(તરસ)માંથી-‘હું, જીવું, જીવું, ગમે તેમ કરીને, કોઈને દુઃખ દઈને પણ, જીવું’ એવી લાલસામાંથી જન્મે છે. તેથી આત્મવાદ તથા અનાત્મવાદ ગ્રહણ કરવો-અર્થાત્ હુંપણું ત્યજવું-એ ખીલે સિદ્ધાન્ત-કર્યો. બુદ્ધ ભગવાનને એમના પોતાના સમયમાં આત્માને નામે ઘણું સ્વાર્થીપણું ચાલતું ભોવામાં આવ્યું: એ આત્મા(હુંપણું)ના મોહથી મનુષ્ય સંસારમાં અનેક પાપો કરે છે એટલું જ નહિ, પણ જેઓ યજ્ઞમાં અસંખ્ય પશુઓ હોમે છે તેઓ પણ મૂવા પછી મારો આત્મા સ્વર્ગે જશે એવી આશાએ જ કરે છે એમ એમને દેખાયું.
૩. તૃષ્ણા અને તૃષ્ણામાંથી જીવજતા ‘ઉપાદાન’(વિષય-ગ્રહણ)નો નાશ થાય, એટલે પુનર્જન્મ અને પુનર્જન્મ સાથે ભેદા-

એલાં જરા-મરણ વગેરેનાં દુઃખો ચમી જાય. આ દુઃખરહિત સ્થિતિ તે નિર્વાણ. 'નિર્વાણ' એટલે ખૂબ જયું; મનુષ્યના હૃદયમાં દુઃખનું અને રાગ-દ્વેષ વગેરે જે જે વૃત્તિઓ સળગે છે તેનું ખૂબ જયું.

૪. આ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરવાનો ગોતમ બુદ્ધે જે માર્ગ ચોધી કાઢ્યો એ 'મધ્યમ-પ્રતિપદા' અથવા 'આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ' કહેવાય છે. ગોતમ બુદ્ધ જાત અનુભવથી જોયું હતું કે જેમ ભોગવિલાસથી સત્ય જડતું નથી તેમ અત્યન્ત દેહકલ્પથી પણ એ જડતું નથી. ખરો સત્યનો માર્ગ એ છેડાની મધ્યમાં છે. અને તેથી એ એને 'મધ્યમ પ્રતિપદા' ચાને વચ્ચેનો માર્ગ કહે છે. એ સત્યરુપોનો-આર્યજનોનો-માર્ગ છે, અને એનાં આઠ અંગ છે તેથી એ 'આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ' પણ કહેવાય છે. એ વિષે આગળ એક પાઠમાં કહેવામાં આવશે.

પ.

મૃત્યુનું ઓસડ.

કિસા(કૃશા)ગોત્રી નામે એક સુંદર યુવતિ એક ધનાઢ્ય યુવાનને પરણી હતી અને એનાથી એને એક સુંદર બાળક જન્મ્યું હતું. બાળક હરતું કરતું ને દોડતું થઈ એટલામાં તો બિચાઈ કાળના ગ્રહોમાં ઝડપાઈ ગયું માતા આ બનાવથી ગાંડા જેવી થઈ ગઈ, અને 'કાંઈક આને ઓસડ આપે અને જીવતું કરે' એવી આશાથી બાળકના શબને હાથમાં લઈને એ શેરીએ શેરીએ ભટકી. રસ્તામાં એક પૌદ્ર બિંદુ મળ્યો એને કરગરીને કહ્યું: "મહારાજ ! મારા બાળકને કાંઈક ઓસડ આપો અને જીવતું કરો." બિંદુએ કહ્યું: "બાઈ ! આનું ઓસડ મારી પાસે નથી. પણ અમારા એક ગુરુ ગોતમબુદ્ધ

કરીને છે એમની પાસે જઇશ તો એ કાંઈક આપશે.” કીસા ગોતમી એમની એમ બાળકને લઈ ગોતમંબુદ્ધ પાસે ગઈ અને કહ્યું: “ ભગ-
વન્ ! આપ સમર્થ છો: મારા બાળકને કાંઈક આપધ આપીને જીવતું
કરો.” ગોતમંબુદ્ધે જવાબ દીધો: “ બાઈ ! આ બાળકને અહીં
સુવાડ અને હું કહું તેવી થોડીક રાઈ લઈ આવ, તો તારૂં બાળક
જીવતું કરૂં.” આ ઉત્તર સાંભળીને બાઈ હરખાઈ અને આશા-
ભરી રાઈ લેવાને જતી હતી—ત્યાં બુદ્ધ ભગવાને કહ્યું: “ બાઈ !
આવા મંગળ કામને માટે અમંગળ રાઈ ન જોઈએ. માટે એવાને
ઘેરથી લાવજો કે જેના ઘરમાં કોઈ સર્ગુ વહાલું કદી મરી ગયું ન
હોય.” બાઈથી પુત્રના થયેલા વિરહ સહન થઈ શકતો ન હતો અને
તેથી પ્રેમથી વિકળ બનેલી એ બાઈ બાળકને હાથમાં લઈને બુદ્ધ
ભગવાને કહી તેવી રાઈ લેવા ચાલી. એક ઘેર ગઈ ત્યાં ઘરવાળાએ
કહ્યું—“ બાઈ ! રાઈ તો છે; પણ તું કહે છે તેવી નથી. મારે ઘેર મહિના
ઉપર એક જીવાન પુત્ર મરી ગયો છે ! માટે લાચાર છું.” કીસા
ગોતમી બીજે ઘેર ગઈ, ત્રીજે ઘેર ગઈ, એમ સેંકડો ઘેર ભટકી:
કોઈક ઠેકાણે છોકરો તો કોઈક ઠેકાણે છોકરી, કોઈક ઠેકાણે ધણી
તો કોઈક ઠેકાણે વહુ, કોઈક ઠેકાણે ભાઈ તો કોઈક ઠેકાણે બેન,
કોઈક ઠેકાણે બાપ તો કોઈક ઠેકાણે મા, એમ જ્યાં જ્યાં તપાસ
કરી ત્યાં કોઈ ને કોઈ તો મરી ગયેલું જ જાણવામાં આવ્યું.
કિસા ગોતમી ગોતમંબુદ્ધ પાસે આવી અને સર્વ હકીકત કહી. ગો-
તમંબુદ્ધે આ અનુભવનું મર્મ—સ્નેહી સંબન્ધીના મરણ વિનાનું કોઈ
પણ ઘર નથી, જન્મ્યું તે મરવાનું જ છે, પદાર્થ માત્ર નાશવંત
એ સિદ્ધાન્ત—કિસા ગોતમીને સમજાવ્યો. કિસા ગોતમી સંસાર છોડી
ભિક્ષુણી થઈ.

૧. સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે અને દુઃખરૂપ છે એ સિદ્ધાન્ત આ વાર્તામાં
બતાવ્યો છે.

અનાત્મવાદ.

મિલિન્દરાજ અને નાગસેન આચાર્ય વચ્ચે જોદ્ધ ધર્મના તત્ત્વ-જ્ઞાન સંબંધી ઠેકઠાક ઉત્તમ પ્રશ્નોત્તર ચલા છે. તેમાં “અનાત્મવાદ” સંબંધી એક નીચે પ્રમાણે રસિક સંવાદ છે:—

મિલિન્દ:— ભગવન્ ! આપનું નામ શું !

નાગસેન:—રાજન્ ! મને નાગસેન કહી જોલાવે છે. માતપિતા નાગસેન સૂરસેન વીરસેન સિંહસેન ગમે તે નામ આપે તે માત્ર વાચાર્શણ-વાણીએ જીભી ફરેલી સંજ્ઞા-જ છે. એ નામવાળો કોઈ આત્મા જોવો પદાર્થ નથી.

મિલિન્દ:—[પાંચમે યવન મન્ત્રીઓ-અને જોશી હજાર બિ-
સુઓ (સામુઓ) ત્યાં એકઠા થયા હતા તેમને સં-
બોધીને] મન્ત્રીઓ અને બિસુઓ ! નાગસેન કાં કહે છે
એ સાંભળો. એ કહે છે કે અત્રે કોઈ આત્મા જ
નથી ! એ કહે છે એ મનાય એવું છે ખરું ?
[પછી નાગસેનને સંબોધીને] નાગસેન ! એ કોઈ આત્મા
જોવો પદાર્થ જ નથી, તો તમને બિસુઓને આ વસ્ત્ર અન્ન
શયન ઔષધ આદિ પદાર્થો કોણ આપે છે ? એ પદાર્થો
કોણ વાપરે છે ? તમારી દેશના (ઉપદેશ) કોણ ધ્રુવણ કરે
છે ? તમારો માર્ગ કોણ સેવે છે ? નિર્વાણ કોણ પામે છે ?
પાપ પુણ્ય વગેરે માટે જવાબદાર કોણ છે ? આત્મા ન
હોય તો પાપ-પુણ્ય સંભવે જ નહિ; પાપ-પુણ્યનો કર-
નાર કે કરાવનાર રહ્યો જ નહિ ! તમને બિસુઓને કોઈ
મારી નાંખે તો પણ શું ? કોઈ મારી નાંખનાર જ નથી !
અને તમારો શુરુ આચાર્ય એવું પણ કોઈ નથી !
નાગસેન ! તમે કહ્યું કે તમને સૌ નાગસેન કહી જોલાવે

છે—પણ નાગસેન કોને કહે છે એ કહેશો ? ભગવન્, તમારા
વાળ એ નાગસેન ?

નાગસેન—ના; રાજન્.

મિલિન્દ—તમારા દાંત એ નાગસેન ?

નાગસેન—નહિ જ; રાજન્.

મિલિન્દ—તમારા વાળ—દાંત—ચર્મ—માંસ—રનાયુ—અસ્થિ—મજ્જા—
હૃદય—યકૃત—આંતરડાં—પેટ—કફ—પિત્ત—લોહી—પર-
પરસેવો—આંસુ—લાળ—મૂત્ર—પૂરીષ—મગજ, એ
માંતું કાંઈ નાગસેન ?

નાગસેન—ના, રાજન્.

મિલિન્દ—ત્યારે વેદના સંજ્ઞા સંસ્કાર વિજ્ઞાન (મન અને ઇન્દ્રિ-
યોના વ્યાપાર) એમાંતું કાંઈ નાગસેન ?

નાગસેન—એમાંતું પણ કાંઈ નહિ.

મિલિન્દ—ત્યારે ભગવન્ ! નાગસેન એવું શું રહ્યું ? તમે
જૂઠું કહો છો. નાગસેન છે જ નહિ. !

પછી નાગસેને કહ્યું :— (જાણે જીજ્ઞ વાત કરવા માંડી હોય
એમ) રાજન્ ! આપ જહુ સુકુમાર છો.
આવા તાપમાં ધગધગતી રેતીમાં થઈને આપથી
કેમ અવાયું ? આપના પગ જળ્યા હશે, શરીરને
ગ્રમ થયો હશે, મનને દુઃખ થયું હશે ?

મિલિન્દ—ભગવન્ ! નાઃ હું કદી પગે ચાલતો નથી. હું
રથમાં બેસીને આવ્યો છું.

નાગસેન—રાજન્ ! તમે રથમાં બેસીને આવ્યા, તો રથ કયો
એ મને કહેશો ?

મિલિન્દ—આ.

નાગસેન—આ પછડાં તે રથ ?

મિલિન્દ—ના.

નાગસેન—ત્યારે આ ધરી તે રથ ?

મિલિન્દ—ના.

નાગસેન—ત્યારે આ ધૂંસરી તે રથ ?

મિલિન્દ—ના.

આમ એક પછી એક રથના જુદા જુદા અવયવો બતાવ્યા-પણ તેમાંથી એકે રથ નહિ જોમ ક્યું. પછી નાગસેને સૌ મન્ત્રીઓ અને બિશુઓને સંજોધીને કહ્યું:

નાગસેન—સૌ મન્ત્રીઓ તમે સાક્ષી છો: રાજા કહેતા હતા કે પોતે રથમાં બેસીને આવ્યા છે અને છતાં રથ ક્યાં છે બતાવો એમ હું પૂછું છું ત્યારે પોતે તે બતાવી શકતા નથી. માટે એમનું કહેવું અસત્ય છે.

મિલિન્દ—ભગવન! હું સમજ્યો. રથ એ નામ માત્ર છે-ધરી પૈડાં આશ ધૂંસરી વગેરેને માટે એ દ્રક્ષા એક સગવડ પડતો શબ્દ જ છે.

નાગસેન—અને એ જ રીતે, રાજન, આત્મા એ પણ અમુક દેશ નખ ચર્મ વગેરે ઓળખાવવા માટે દ્રક્ષા સગવડ પડતો શબ્દ છે: વસ્તુતઃ આત્મા એવો કોઈ પદાર્થ નથી.

૧. મિલિન્દ (બૈકટીયન ઓક રાજા-મિનંદર) નુ એમ કહેવું છે કે આત્મા ન હોય તો પાપ પુણ્ય ગુરુ શિષ્ય કર્તા બોક્તા કાંઈ સંભવે નહિ. વળી વિશેષ નામ પણ પાડી શકાય નહિ. આના ઉત્તરમાં નાગસેન રથનું દૃષ્ટાન્ત આપીને કહે છે કે જેમ રથ તે પછડાં ધરી ધૂંસરી વગેરેમાંનું એકે નથી છતાં જેમ રથ-શબ્દ વ્યવહારમાં વપરાય છે, તેમ આત્મા તે શરીર ઇન્દ્રિય મનોવ્યાપાર એમાંનું એકે નથી, છતાં આત્મા માટે 'હું' એવો શબ્દ વપરાય છે.

૨. આ અનાત્મવાદ તે જડવાદ ન સમજાવે. દૃષ્ટાન્તે વાખેરી નાંખવા માટે આ ઉપદેશ છે. આ દેહ ઇન્દ્રિયો અને મન વગેરે પણ આત્મા નથી એમ અત્રે પ્રતિષ્ઠાન કર્યું છે.

૪થા વિવાદ.

એકવાર બુદ્ધ લગવાન શ્રાવસ્તિ નગરી પાસે અનાથપિંડકના ઉપવનમાં જેતવન વિહારમાં શિષ્યો સહવર્તમાન રહેતા હતા. તેવામાં માહુંકયપુત્ર નામે એક શિષ્યને ધ્યાન ધરતાં ધરતાં વિચાર થઇ આવ્યો કે—“ શુરુ કેટલાક પ્રશ્ન વિષે હજી સુધી કાંઈ બોલ્યા નથી: જેમ કે—આ જગત્ નિત્ય હશે કે અનિત્ય ? પરિચ્છિન્ન હશે કે અપરિચ્છિન્ન ? માટે એ વિષે એમને હું પૂછું. ” એમ વિચાર કરી એ બુદ્ધ લગવાન પાસે ગયા અને કહ્યું: “ લગવન્ ! આપે અમારી ઘણી શંકાઓનું સમાધાન કર્યું છે, પણ ચોદાક પ્રશ્ન રહી જાય છે આ જગત્ નિત્ય હશે કે અનિત્ય ? પરિચ્છિન્ન હશે કે અપરિચ્છિન્ન ? નિત્ય છે એમ જાણતા હો તો તેમ કહો; અનિત્ય છે જાણતા હો તો તેમ કહો. બેમાંથી શું હશે તે ન જાણતા હો તો કૃપા કરી કહો કે હું નથી જાણતો. અને એમ હોય તો પછી તમે શુરુ પણ શેના ? ”

શિષ્યની આવી વાણી સાંભળીને પણ પૂર્ણ શાન્તિથી બુદ્ધ લગવાને જવાબ દીધો: “ ભાઈ માહુંકયપુત્ર ! તમે શિષ્ય થયા તે વખતે મેં તમને કહ્યું હતું કે હું તમને આ પ્રશ્નો જવાબ દઈશ ! ” શિષ્યે કહ્યું: “ ના, મહારાજ. ” બુદ્ધદેવ: “ ત્યારે મારા તરફથી ઉત્તર મળવો જ જોઈએ એમ કેમ કહો છો ? જે માણસ એમ ધારતો હોય કે આ પ્રશ્નોનો જે જવાબ દે તે જ શુરુ ખરા, તો તેને તો માફ એટલું જ કહેવું છે કે—સાઈ, મારા શિષ્ય ન થશો. કેમ ? તે સાંભળો: ”

એક માણસને ઝેરી બાણ વાગ્યું હોય તો એ સસવેદ્ય પાસે જઈને કઢાવશે કે પહેલો વિચાર કરવા બેસશે કે—વાડ, આ બાણ મારનાર બ્રાહ્મણ હશે કે ક્ષત્રિય ? વૈશ્ય હશે કે શૂદ્ર ? એ એમ કહેશે ખરો—કે ના, ના, હું તો આ બાણ નહિ કઢાવું, પહેલું તો

મને એ કહો કે એ બાણુ મારનાર હાંબો હતો કે દૂંઠો ! આ ગામનો હતો કે પરગામી ! ધનુષ્ય વાંસનું હતું કે નેતરનું ? દોરી સૂતરાઉ હતી કે તાંતની ? ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ.

માહુક્યપુત્ર ! જગત્ નિત્ય છે કે અનિત્ય ? એનો કર્તા છે કે નહિ ? હોમ તો કેવો છે ? ઇત્યાદિ પ્રશ્નો ઉપર ધાર્મિક જીવનનો આધાર નથી.”

-
૧. જાતમ બુદ્ધના વખતમાં આવા વિષયના વાદવિવાદ અતિશય યતા હતા અને જરૂરની બાબતો બહાઈ જતી હતી તેથી આ આક્ષેપ.
-

૮.

સાધનની જરૂર.

મનસાકટ નામે નગરમાં વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ (વાસિષ્ઠ અને ભારદ્વાજ ગોત્રના) નામે બે બ્રાહ્મણો રહેતા હતા તેઓ વચ્ચે મુક્તિ યાને બ્રહ્મને પહોંચવાનો સીધો અને (ઋણ) માર્ગ ક્રિયો એ વિષે વિવાદ ચાલ્યો. વાસિષ્ઠ કહે કે પુષ્કરાદિ આચાર્યે બતાવેલો માર્ગ સીધો અને ઋણ છે; ભારદ્વાજ કહે તારુષ્ક આચાર્યે બતાવેલો માર્ગ સીધો અને ઋણ છે. તેઓથી નિર્ણય થઈ શક્યો નથી, તેથી બંને જણાએ વિચાર કયો કે બુદ્ધ ભગવાન જેવું જ્ઞાની અને સાધુ બીજું કોઈ નથી. એમને આપણી સંકા પૂછીએ, એ આપણા વિવાદને સમાધાન કરશે. બંને જાતમબુદ્ધ પાસે ગયા. અને કહ્યું: “ ભગવન ! અમારી વચ્ચે મતભેદ પડ્યો છે. ” જાતમ ભગવાને પૂછ્યું: “ શો ? ” ત્યારે વાસિષ્ઠે જવાબ દીધો: “ ભગવન ! ખરો માર્ગ શો તે બાબત બ્રાહ્મણોમાં જુદા જુદા મત ચાલે છે. અથર્વવેદીઓ એક કહે છે, તેત્તિરીયો (યજુર્વેદી) બીજું કહે છે, છન્દોગો (સામવેદી) ત્રીજું

કહે છે, અને બહુવચ (ઋગ્વેદી) વળી ચોથું જ કહે છે. એ સર્વેએ ખતાવેલે માર્ગે સુખિત મળે ખરી ? બ્રહ્મને પહોંચાય ખરું ? જેમ જુદે જુદે રસ્તે થઇને પણ એક જ ગામે પહોંચાય છે તેમ આ વિવિધ માર્ગો એક જ સ્થળે પહોંચતા હશે ખરા ? ”

ગૌતમ:—“ પણ તે સર્વે ખરા માર્ગ છે એમ તમે કહો છો ? ”

વાસિષ્ઠ:—“ હા, હું એમ જ કહું છું. ”

ગૌતમ:—“ પણ, તેઓમાંથી કોઇએ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે ખરા ? ”

વાસિષ્ઠ:—“ ના; તેમ તો કર્યું જણાવું નથી. ”

ગૌતમ:—“ એમના શુરુઓએ કર્યો હશે ખરા ? ”

વાસિષ્ઠ:—“ ના; તે પણ નહિ. ”

ગૌતમ:—“ એમની શુરુપરંપરામાં સાત પેઢી સુધી પણ કોઇએ કર્યો હોય એમ તમને લાગે છે ? ”

વાસિષ્ઠ:—“ ના. ? ”

ગૌતમ:—“ ના—ત્યારે તો ત્રણ વેદમાં કુશળ એવા બ્રાહ્મણો પણ એમ કહે છે ઈર્ષ્ય કે ‘ અમે જે વસ્તુ કદી જોઇ નથી, જાણી નથી, તેનો સીધો માર્ગ અમે ખતાવીએ છીએ. ’ !”

વાસિષ્ઠ:—“ હારતો. ”

ગૌતમ:—“ આ તો ત્યારે આંધળાની હારચાલી ! નથી આગલો જોતો, નથી વચલો જોતો, નથી છેલ્લો જોતો ! ત્રણ વેદમાં કુશળ બ્રાહ્મણોની વાણી પણ માત્ર ખાલી શબ્દોનાં ખોખાં-મિથ્યાલાપ છે. ”

વાસિષ્ઠ ! એક માણસ ચાર રસ્તાના યોગાન વચ્ચે બેસીને સીડી ઘડે છે, અને એને પૂછીએ છીએ કે આ સીડીવડે કયે મકાને ચઢવું ? ત્યારે એ ઉત્તર આપે છે કે એ મકાન તો હું જાણતો નથી. એ કેવો મૂર્ખ ! એવું જ બ્રહ્મને જાણ્યા બેસ્યા વિના એના માર્ગની વાતો કરવી એ છે.

આ નદી અચિરવતી બે કાંઠે પૂર વહેતી હોય, અને સામે કાંઠે કામવાળો માણસ આ કાંઠે બેસે બેસે જૂમ પાડે. 'ઓ સામા કાંઠા ! આમ આવજે, આમ આવજે !' વાસિષ્ઠ ! આમ એ માણસ સામા કાંઠાને હજારવાર જૂમ પાડે, એની સ્તુતિ કરે, કાલાવાલા કરે, પણ એ સામે કાંઠો આ તરફ આવે ખરો ? એને પહોંચવા માટે તો હોડીમાં એણે બેસવું જોઈએ, અને હલેસાં મારીને ત્યાં પહોંચવું જોઈએ. તે જ પ્રમાણે ત્રણ વેદમાં કુશળ બ્રાહ્મણો-જે શુદ્ધોથી બ્રાહ્મણત્વ બને છે તે છાત્રી, જે શુદ્ધોથી અબ્રાહ્મણત્વ બને છે તે આચરે-તો 'હે ઇન્દ્ર ! હું તને બોલાવું છું. હે વરુણ ! હું તને બોલાવું છું હે બ્રહ્મા ! હું તને બોલાવું છું.' એમ કહ્યો કાંઈ ફળ થાય ખરું ?

વાસિષ્ઠ ! આ નદી પૂર વહે છે તે વખતે એક માણસને સામે કાંઠે જવું છે. પણ બિચારાના હાથ મજબૂત સાંકળથી પૂઠે બાંધ્યા છે: એ સામે કાંઠે જઈ શકે ખરો ? તે જ પ્રમાણે અર્હન્તોના વિનયમાં જેને 'સંયોજન' યાને સાંકળો કહે છે તેરૂપી મનુષ્ય માત્રને પાંચ બન્ધન છે-રૂપ, શબ્દ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શ-જે હૃદયમાં વિકાર (રાગ) ઉત્પન્ન કરી એનું બન્ધન રચે છે.

વાસિષ્ઠ ! આ નદી પૂર વહે છે તે વખતે એક માણસને સામે કાંઠે જવું છે, પણ તે આ કાંઠે માથે ઓઢીને સૂતો છે અને બેઠે છે ! આ માણસ સામે કાંઠે પહોંચે ખરો ? એ જ પ્રમાણે મનુષ્ય જ્યાં સુધી પાંચ આવરણો-રાગ, દ્રેષ, મોહ, માંસલ્ય અને વિચિકિત્સા (શંકા) થી ઢંકાયેલો છે ત્યાં સુધી એ બ્રહ્મને પામે એ બનવાનું નથી.

૯.

આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ અને દશ સંયોજન.

૧. શુદ્ધ ભગવાને, દેહકષ્ટ અને ભોગવિલાસ બેની વચ્ચેનો, આર્ય જનોએ સેવવા લાયક, જે માર્ગ બતાવ્યો તેનાં આઠ અંગ નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) સમ્યગ્ દૃષ્ટિ—સારી સમજણ, જ્ઞાન.

(૨) ,, સંકલ્પ—સારો સંકલ્પ (ક્રિયા કરવાનો નિશ્ચય.)

(૩) ,, વાક્—સારી વાણી: જેમકે, અસત્ય ભાષણ ન કરવું, ચાડી કે નિન્દા ન કરવી, ગાળ ન દેવી, મિથ્યા બકવાદ ન કરવો.

(૪) ,, કર્મ—સારાં કર્મ: શીલ અને દાન.

(૫) ,, આજીવ—સારી આજીવિકા, સારો ધન્ધો કરીને શુભરાત ચલાવવું.

(૬) ,, વ્યાયામ—સારો પ્રયત્ન.

(૭) ,, સમૃત્તિ—સારી સમૃત્તિ યા વિચાર.

(૮) ,, સમાધિ—સારી સમાધિ, ચિત્ત એકાગ્ર કરવું.

ઉપર બતાવેલો માર્ગ હરેક મનુષ્ય—શિશુ અને ગૃહસ્થ સર્વ—ને માટે છે. એમાં વૃથા દેહકષ્ટ આવતું નથી. પણ દરેક જાતની સારાઈ મેળવવા માટે દુષ્ટ વિષયભોગ ત્યજવાની તથા મન-ઇન્દ્રિયો કબજે કરવાની તો જરૂર છે જ.

૨. આ માર્ગે પ્રયાણ કરવામાં મનુષ્યને કેટલાંક બન્ધનો યાને સાંકળો નડે છે. એને જૌદ્ધ ધર્મમાં ‘દશ સંયોજન’ કહે છે. એ નીચે પ્રમાણે:—

(૧) સત્કાયદષ્ટિ—યાને આત્મવાદ; હુંપણની દૃષ્ટિ.

(૨) વિચિકિત્સા—સંશયઃ ગુરુનો ઉપદેશ ખરો હશે કે ખોટો, આટલો બધો ધર્મ પાળ્યા છતાં કલ્યાણ થતું હશે કે કેમ ઇત્યાદિ શંકા.

(૩) શીલવ્રતપરામર્શ—શીલ અને વ્રતનું ચિન્તન કર્યા કરવું, અને એને ચોતાના હુંપણા સાથે ભેડવાં. શીલ અને વ્રત પાળવાં સારાં છે, પણ એના જ ચિન્તનમાં લરાઇ રહેવાથી નુકસાન થાય છે.

આમાંનાં પહેલાં ત્રણ ‘સંયોજન’ એટલે કે સાંકળો જેણે તોડી છે તે ‘સોતાપત્ત’ (સોત-આપત્ત) થાય છે-અર્થાત્ નિર્વાણના વહેણમાં પડે છે.

(૪) કામ—વિષયવાસના.

(૫) પ્રતિધ—દ્રેષ, વૈર.

(૬) રૂપરાગ—આંખે દેખાતા એવા અર્થાત્ ઐહિક પદાર્થો ઉપર આસક્તિ.

(૭) અરૂપરાગ—અણુદીઠ સ્વર્ગના મુખની આસક્તિ.

(૮) માન—અભિમાન; હું જ્ઞાની છું વગેરે જાતનો ગર્વ.

(૯) ઔદત્ય—ઉદ્ધતપત્નું; ગર્વથી ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિ.

(૧૦) અવિદ્યા—અજ્ઞાન.

૧. ભગવદ્ગીતામાં આ જ જાતનો અતિશય વર્ણ મધ્યમપત્નું સ્વીકારવાનો ઉપદેશ છે તે વિચાર્યો નજીકવો.

૨. શીલવ્રતપરામર્શનું નુકસાન બતાવવા માટે દૃષ્ટાન્તઃ તન્દુરસ્તી પ્રામ કરવી સારી છે, પણ એ વિષે વારંવાર વિચાર કર્યા કરવાથી વહેમી થઈ જવાય છે અને ઉલ્લુક ધરીને બમડે છે તેમ.

શીલ, શિક્ષા, પારમિતા, અને ભાવના.

૧. બ્રાહ્મણ ધર્મના યોગસૂત્રમાં જેને ‘પંચ યમ’ કહ્યા છે, અને જૈન ધર્મમાં જેને ‘પંચ વ્રત’ કહે છે, તેને ઘણે ભાગે મળતાં, જૌદ્ધ ધર્મમાં ‘પંચ શીલ’ ગણાવવામાં આવે છે. એ પંચ શીલ તે—

- (૧) ‘પ્રાણાતિપાત’-હિંસા ન કરવી.
- (૨) ‘અદત્તાદાન’-ચોરી-ન કરવી.
- (૩) ‘મૃધાવાદ’-અસત્ય ભાષણ-ન કરવું.
- (૪) મધપાન ન કરવું.
- (૫) બ્રહ્મચર્ય પાળવું.

૨. આ પાંચમાં નીચેનાં ત્રણ જિમેરી ‘અષ્ટાંગ શીલ’ ઉપદેશવામાં આવે છે:—

- (૬) રાત્રિએ લોજન ન કરવું.
- (૭) પુષ્પના હાર અન્દન વગેરે સુગંધિ પદાર્થો ધારણ ન કરવા.
- (૮) જમીન ઉપર માત્ર સાદડી પાથરીને સૂવું.

આ છેલ્લાં ત્રણ શીલ ગૃહસ્થ માટે આવશ્યક નથી. પણ તેઓએ પણ ઉપોસથ (‘ઉપવસથ-ઉપવાસ’)ના દિવસોમાં એટલે અઠવાડીયામાં એક વાર આઠે શીલ પાળવાં.^૨

૪. વળી આ આઠમાં બે જિમેરી, ‘દશ શીલ’ કરવામાં આવે છે:

- (૯) નૃત્યવાદિત્રાદિકથી વિરમવું.

૧. જુલો-જૈન ધર્મમાં પોષધ વ્રત.

૨. કેટલેક ઠેકાણે આઠ શીલના ક્રમમાં કાંઈક ફેર છે.

(૧૦) સુવર્ણાદિ ધાતુનો પરિશ્રદ્ધ ન કરવો.

આ દશે શીલ સિદ્ધિઓએ ખાસ પાળવાનાં છે.

૫. વળી ‘દશશિક્ષા’ની એક યાદી નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ‘પ્રાણાતિપાત’—હિંસા-કરવી નહિ.

(૨) ‘અદત્તાદાન’—વગર આપ્યું લેવું નહિ.

(૩) બ્રહ્મચર્ય પાળવું (ગૃહસ્થે પોતાની જ પત્ની ઉપર સ્નેહ રાખવો.)

(૪) ‘મૃધાવાદ’—ઝૂઠું બોલવું નહિ.

(૫) પેશુન્ય—ચાહી, નિન્ના કરવી નહિ.

(૬) ઔદત્ય—અપમાન-કરવું નહિ.

(૭) વૃથા પ્રલાપ (બકવાદ) કરવો નહિ.

(૮) લોભ કરવો નહિ.

(૯) દેવ રાખવો નહિ.

(૧૦) વિચિકિત્સા—શાસ્ત્રમાં અને પરમાર્થ ક્ષેત્રમાં સંશયાતુ-પણું-રાખવું નહિ.

૬. આ સંસારનો પાર પામવા માટે સાધન તરીકે કેટલીક ‘પારમિતા’ઓ ગણાવવામાં આવે છે.

(૧) દાન પારમિતા—(દ્રવ્ય વિદ્યા ધર્મોપદેશ વગેરેનાં દાન તે આમાં આવે છે.)

(૨) શીલ પારમિતા: (પંચશીલ—અષ્ટશીલ વગેરે શીલ ઉપર ગણાવ્યાં છે તે.)

(૩) ક્ષાન્તિ પારમિતા: દુઃખ ખમવાં તથા પારકાના અપકારની ક્ષમા આપવી.

(૪) વીર્ય પારમિતા: સંસારની લાલચોને છૂટી કલ્યાણને માર્ગે ચઢવાની મારામાં શક્તિ છે એમ ઉત્સાહ રાખવો.

(૫) ધ્યાન પારમતા: ધર્મનું અને બુદ્ધ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું.

(૬) પ્રજ્ઞા પારમિતા: જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.

૭. બ્રાહ્મણ ધર્મની અને જૈન ધર્મની ચાર ભાવનાને મળતી બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ ચાર ભાવના ગણાવી છે: (૧) મેત્રી, (૨) કરુણા, (૩) મુદિતા, અને (૪) ઉપેક્ષા. એ વિષે બ્રાહ્મણ અને જૈન ધર્મમાં વિવેચન થઈ ગયું છે એટલે અત્રે વધારે કહેવાની જરૂર નથી.

૧. હિન્દુ ધર્મની ત્રણે શાખામાં કર્મ-પુનર્જન્મ વગેરે કેટલાક સિદ્ધાન્તો સરખા છે, એટલું જ નહિ પણ ગૃહસ્થ અને યતિએ પાળવાના નિયમોમાં પણ ઘણું મળતાપણું છે.

૧૧.

ખરો બ્રાહ્મણ કેણુ ?

ચંપાનગરીમાં સોણદંડ(સુવર્ણદંડ)નામે એક ધનિક વિદ્વાન અને સુશીલ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ એની પાસે ભણતા અને એને માન આપતા. એક વખતે બુદ્ધ ભગવાન વિહાર કરતા કરતા ચંપાનગરીની બહાર આવીને રહ્યા. એમનો ઉપદેશ સાંભળવાને આખી નગરીના બ્રાહ્મણો જતા હતા તેમને એઈ સોણદંડે કહ્યું: “ભાઈઓ, તમે ન જશો; મને જવા દો.” બ્રાહ્મણોએ કહ્યું: “મહારાજ ! તમારા જેવા મહાત્માએ તસ્દી લેવી યોગ્ય નથી. એમ કરવાથી તમારી પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચશે.” પણ સોણદંડ નમ્ર અને વિનયી હતો અને ગૌતમ બુદ્ધનું માહાત્મ્ય જાણતો હતો તેથી તેણે એમની યોગ્યતાની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે “એ એવા મહાત્મા છે કે

મારે એમની પાસે જવું જ નોંધ્યો. ” એમ કહી સોણદંડ તથા બીજા બ્રાહ્મણો ગૌતમ બુદ્ધ પાસે ગયા; અને ત્યાં ખરું બ્રાહ્મણત્વ શેમાં રહેવું છે એ વિશે ચર્ચા ચાલી.

ગૌતમ બુદ્ધે સોણદંડના મનનો પ્રશ્ન જાણી જઈને પૂછ્યું:—

“ સોણદંડ !—એવી કયી વસ્તુઓ છે કે જે હોય તો બ્રાહ્મણ ‘ હું’ બ્રાહ્મણ છું’ એમ યથાર્થ રીતે કહી શકે ? ”

સોણદંડ—“ ગૌતમ ! પાંચ વાનાં હોય તો બ્રાહ્મણ ‘ હું’ બ્રાહ્મણ છું’ એમ યથાર્થ રીતે કહી શકે:—

(૧) એક તો એ માતા અને પિતા ઉભયવંશ-વિશુદ્ધ હોવો નોંધ્યો.

(૨) એ ત્રણ વેદમાં અને એને લગતાં અન્ય શાસ્ત્રોમાં કુશળ હોવો નોંધ્યો.

(૩) વળી એ સુન્દર, ગોરો, ઘીઠે પ્રિય લાગે એવો, અને ભવ્ય હોવો નોંધ્યો.

(૪) શીલ-ચારિત્ર-વાન હોવો નોંધ્યો.

(૫) પ્રજ્ઞાવાન (બુદ્ધિમાન) હોવો નોંધ્યો.

બુદ્ધ ભગવાને પૂછ્યું: “ પણ સોણદંડ ! આ પાંચ-રૂપ, કુળ, શ્રુત, શીલ, અને પ્રજ્ઞા એમાંનું કોઈ એક ન હોય તો ચાલે ? ”

સોણદંડ:—“ હા; રૂપ ન હોય તો ચાલે. બાકીનાં ચાર હોય તો બસ. ”

બુદ્ધ:—“ પણ એ ચારમાંનું કશું ન હોય તો ચાલે ? ”

સોણદંડ:—“ શ્રુત (વિદ્યા) ન હોય તો ચાલે. ”

બુદ્ધ:—“ બાકીનાં ત્રણમાંનું એકાદ ન હોય તો ચાલે ? ”

સોણદંડ:—“ હા; કુળ ન હોય તો પણ ચાલે. ”

આ સાંભળી બીજા બ્રાહ્મણો ચમક્યા: પણ એમને સોણદંડે કહ્યું—“ ભાઈઓ ! હું કાંઈ આપણાં રૂપ કુળ કે શ્રુત (વિદ્યા) ને

નિન્દતો નથી. બ્રાહ્મણત્વમાં શું આવશ્યક છે એ જ કહું છું.” આમ કહી તેઓને ઠડા પાડયા.

બુદ્ધ:—“ બાકી બે રહ્યાં: શીલ અને પ્રજ્ઞા-એમાંનું એક ન હોય તો ચાલે ? ”

સોણદંડ:—“ ના. જેમ બે હાથ કે બે પગ એક બીજા સાથે ઘસીને ધોવાય છે તેમ શીલ અને પ્રજ્ઞા એક બીજાથી શુદ્ધ થાય છે: શીલવાનને પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે; પ્રજ્ઞાવાનમાં શીલ આવે છે. ”

બુદ્ધ:—“ આ શીલ અને પ્રજ્ઞા તે શું એ તમ બંને છે ? ”

સોણદંડ:—“ ના, ઝોતમ; એ જ હું આપની પાસે બાણવા માશું છું.”

પછી ઝોતમે પોતાના ધર્મોપદેશનાં બે મુખ્ય તરવો-શીલ અને પ્રજ્ઞા-એનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું.

૧. જૈન ધર્મમાં આને મળતો પાઠ છે તે તથા વેદધર્મમાં બ્રાહ્મણ કોને કહેવો એ સંબન્ધી વામ્બો બિતાર્યા છે તે યાદ કરવાં.

૧૨.

બૌદ્ધ ધર્મના પન્થો.

૧. બૌદ્ધ ધર્મ બ્રાહ્મણ ધર્મ સાથે નિકટ સંબન્ધ રાખે છે. બંને ધર્મના અનુયાયીઓ મૂળ એક જ ધર્મના હતા, અને એ બે ધર્મ જુદા પડ્યા પછી પણ તેઓ વચ્ચે આચાર-વિચારની ઘણી આપ-લે થતી. અને તેથી જેમ એક તરફ બૌદ્ધ ધર્મની બ્રાહ્મણ ધર્મ ઉપર અસર થઈ, તેમ બીજી તરફ બ્રાહ્મણ ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ ઉપર પણ ઘણી અસર કરી. વળી બૌદ્ધ ધર્મ આ દેશ અને પરદેશના અનેક જાતિના લોકમાં ફેલાયો, તેથી પણ

એના મૂળ સ્વરૂપમાં કેટલોક ફેરફાર થયો. આ રીતે, જો તે દહાડે, બૌદ્ધ ધર્મમાં ઘણા મતમતાન્તરો જિપજ્યા. એ બધા અહીં બતાવી ચકાસ એમ નથી. પણ બૌદ્ધ ધર્મના બે મુખ્ય પન્થો—‘મહાયાન’ અને ‘હીનયાન’—એ વિષે તો થોડુંક જાણવું જરૂરનું છે.

૨. પરમ તત્ત્વે જવાનું સાધન તે ‘યાન’—માર્ગ, અથવા તો ગાડી. મૂળ પાલી ભાષાનાં ત્રિપિટકમાં જ જે ધર્મનો માર્ગ બતાવ્યો છે તે ‘હીન’ યાને ન્હાનું યાન કહેવાય છે. અને એ ત્રિપિટકમાં કેટલાક ફેરફાર થઈને તથા બીજા સંસ્કૃત ગ્રંથો જોશાઈને, જે યાન બન્યું છે તે ‘મહા’ એટલે કે મોટું યાન કહેવાય છે.
૩. અત્યારે, હીનયાનનો પ્રચાર બૌદ્ધ ધર્મના દક્ષિણ દેશો—સિંહલ-દ્વીપ, શ્રીલંકા અને સિયામમાં છે; મહાયાનનો, બૌદ્ધ ધર્મના ઉત્તર દેશો—નેપાલ, તિબેટ, ચીન, કોરિયા અને જાપાનમાં છે.
૪. હીનયાન અને મહાયાનમાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે—હીનયાનમાં ઘણે ભાગે એકલું તત્ત્વજ્ઞાન (ચાર આર્ય સત્યો) અને એ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના સાદા માર્ગો(જેવા કે પંચશીલ અષ્ટ-શીલ દશશીલ અને આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ)જ ઉપદેશ્યા છે. મહા-યાનમાં વિશાળ અર્થમાં આપણે જેને ‘ધર્મ’ કહીએ છીએ તેનાં સઘળાં તત્ત્વો આવે છે: જેમકે, ભક્તિ, યોગ, સ્વર્ગનરકાદિ લોકની માન્યતા, વગેરે. જોતમ બુદ્ધે ઇશ્વરનો ઉપદેશ કર્યો ન હતો, જલ્દકે અનીશ્વર ધર્મ જ ઉપદેશ્યો હતો એમ કહીએ તો પણ એક રીતે જોઈ નથી. પણ ધર્મમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારના ઇશ્વર વિના ચાલતું નથી. અને તેથી આ મહાયાન પન્થમાં, બુદ્ધદેવને ઇશ્વર તરીકે માની, એમના અનેક અવ-તારોની તથા એમના દિવ્ય અને નિત્ય સ્વરૂપની ભક્તિ દાખલ થઈ; તથા એ ભક્તિથી એમના ધામમાં પહોંચાય છે, એમની સાથે એકતા પમાય છે, ઇત્યાદિ ઉપદેશ ચાલ્યો.

૫. મહાયાન અને હીનયાન વચ્ચે એક બીજે ભેદ એ છે કે:—
હીનયાનમાં મનુષ્યે પોતે નિર્વાણ પામવું એ જ પરમ કર્તવ્ય ગણાય છે. મહાયાનમાં પોતે નિર્વાણ પામવું તે કરતાં અન્યને પમાડવું એ અધિક મનાય છે—અર્થાત્ પોતા માટે નિર્વાણની દરકાર કર્યા વગર અન્ય જીવોને ઉપદેશ કરવો અને એમને નિર્વાણને રસ્તે ચલાવવા એ ઉત્તમ ગણાય છે. પોતે જ નિર્વાણને માર્ગે ચઢે એ ‘અર્હન્ત’, અને અન્યનો ઉપકાર કરે તે ‘બોધિસત્ત્વ.’ અર્હન્ત કરતાં બોધિસત્ત્વ ચઢે. ગૌતમબુદ્ધને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તેથી સન્તોષ ન પામતાં, તથા એમને નિર્વાણની લાલચ બતાવવામાં આવી તેથી પણ ન લલચાતાં, મેં પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન હું અન્ય જીવોને આપું અને એમને આ સંસારરૂપી નિદ્રામાંથી જગાડું એમ સંકલ્પ કરી એ ધર્મચક્ર પ્રવર્તાવવા નીકળી પડ્યા હતા.

૧. હીનયાન અને મહાયાનનો આ સ્પષ્ટ ભેદ સમજવો. બાકી, હીનયાનમાં કેટલાંક મંસ્કૃત પુસ્તકો મળે છે, અને બ્રહ્મદેશ કે જોને અત્રે હીનયાની ગણાવ્યો છે તેના કેટલાંક ભાગમાં મહાયાન પંથ દાખલ થયો છે. તથા, ઉપર કહેલી પારમિતાઓ જેનું મુખ્ય નિરૂપણ મહાયાનમાં થયું છે તે હીનયાનમાં પણ સ્વીકારાય છે.

બુદ્ધદેવની પૂજા.

૧. બુદ્ધ લગવાનને ઈશ્વરરૂપે માનવાનો પ્રચાર બહુ વહેલો ચરૂ થઈ ચૂક્યો હતો, પણ એ માન્યતા પૂરેપૂરી તો મહાયાન પંથમાં જ ખીલી છે.

૨. બ્રાહ્મણ ધર્મની ત્રિમૂર્તિની માફક, બૌદ્ધ ધર્મના આ પંચમાં (૧) મંલુશ્રી, (૨) અવલોકિતેશ્વર અને (૩) વજ્ર-પાણિ-એ નામનાં બુદ્ધદેવનાં ત્રણ સ્વરૂપો પૂજાય છે. મંલુશ્રી એ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે, સકળ વિદ્યા એમનામાંથી પ્રકટ થઈ છે- બ્રાહ્મણ ધર્મમાં વેદ પ્રજ્ઞામાંથી નીકળ્યા કહેવાય છે તે રીતે. અવલોકિતેશ્વર એ આ જગતને અવલોકનાર-જોનાર સર્વ-શક્તિમાન બ્રોધિસત્ત્વ છે. એમણે આ આપણું જગત ઉત્પન્ન કર્યું છે. અને એમની જ શક્તિરૂપ વજ્ર ધારણ કરનાર એક સ્વરૂપ તે વજ્રધર કે વજ્રપાણિ નામે જોળખાય છે
૩. વળી બૌદ્ધ ધર્મમાં ધ્યાનનો પરોપકારનો અને ઉપદેશનો બહુ મહિમા છે, અને તેથી આ ત્રણ કાર્યને માટે પાંચ ધ્યાની બુદ્ધ, પાંચ બ્રોધિસત્ત્વ, અને પાંચ માતૃપી (મતૃધરૂપે અવતરેલા) બુદ્ધ માન્યા છે. અમિતાભ વા અમિતાયુ (અમાપ તેજ અને અમાપ આયુષ્યવાળા બુદ્ધ ભગવાન) એ ચોથા ધ્યાની બુદ્ધ છે. એમના બ્રોધિસત્ત્વ, અવલોકિતેશ્વર. અને એમનું મતૃધરૂપ, ગૌતમ બુદ્ધ. આ સર્વ બુદ્ધોની પાર, સર્વવૃં આદિકારણ-એ આદિબુદ્ધ કહેવાય છે.
૪. એકલા સંયમનો અને નીતિનો ધર્મ લૂંચો પડે છે, અને મતૃ-ધ્યાના મનનું ઈશ્વર માનવા તરફ સ્વાભાવિક વલણ છે. તેથી બૌદ્ધ ધર્મમાં, બુદ્ધદેવનાં આ વિવિધ રૂપો ઈશ્વરને સ્થાને કલ્પાય અને પૂજાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. પણ આ ઉપરાંત, તિબેટના બૌદ્ધ ધર્મમાં તો, બ્રાહ્મણ ધર્મનાં તન્ત્રશાસ્ત્રના જેવીજ ભજની અને મેલી દેવીઓની ઉપાસના, તથા તેને અંગે મન્ત્ર મુદ્રા વગેરે ક્રિયાઓ પણ ઘણી જોવામાં આવે છે.

૧૪.

ધર્મકાય અને ત્રિકાય.

૧. ધર્મનું વા ધર્મરૂપી મહાચરીર તે 'ધર્મકાય'. વસ્તુમાત્ર ધર્મને આધારે ટકેલી છે, તેથી આ જગતનું આધારભૂત તત્ત્વ તે 'ધર્મકાય' કહેવાય છે. વેદાન્તમાં જેને 'બ્રહ્મ'—પરમાત્મા કહે છે, તેને મળતી જૌદ્ધ ધર્મમાં આ ધર્મકાયની માન્યતા છે. આ ધર્મકાય મૈત્રી અને કરુણાથી ભરપૂર છે. મૈત્રી (સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પ્રેમ) અને કરુણા એ ધર્મનાં મુખ્ય તત્ત્વો છે; અને જેમ બીજા સ્નેહર ધર્મમાં એ ગુણો ઇશ્વરમાં મનાય છે, તેમ જૌદ્ધ ધર્મમાં એ ગુણો ધર્મકાયમાં મનાય છે.
૨. એ ધર્મકાય પ્રાણીના કલ્યાણ અર્થે શરીર ગ્રહણ કરે છે ત્યારે 'નિર્માણકાય' કહેવાય છે. આ 'નિર્માણકાય' તે બ્રાહ્મણ ધર્મમાં જેને 'અવતાર' કહે છે તે.
૩. ત્રીજો 'સંલોગકાય' છે. જુદા ભગવાનનું આનન્દમય સ્વરૂપ તે 'સંલોગકાય.' જીવ ત્યારે જુદા ભગવાનની સાથે એકતા પામે છે ત્યારે આ સંલોગકાયનો આનન્દ લોગવે છે.

૧૫.

યાત્રાવ્રત અને વિધિ.

૧. સિદ્ધાર્થ જાતમ ગયામાં જે વૃક્ષતળે જ્ઞાન પામ્યા, તથા કાશીમાં જે સ્થળે એમણે પાંચ શિષ્યોને પ્રથમ ઉપદેશ કરી ધર્મચક્ર પ્રવર્તાવ્યું, તે સ્થળ જૌદ્ધ ધર્મમાં બહુ ચવિત્ર મનાય છે. વળી ઇ. સ. ચહેલાં આશરે અઢીસોક વર્ષ ઉપર અશોકના પુત્ર મહેન્દ્રે સિંહલદ્વીપમાં જઈને જૌદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, અને એની બહેન સંઘમિત્રાએ ગયાના બોધિવૃક્ષની એક ડાળ લાવીને

રાપી. એ હાળનું વૃક્ષ થયું તે હજી મુઘી અનુરાધપુરમાં છે, અને તે જૌદ્ધ ધર્મની યાત્રાનું સ્થાન ગણાય છે. જૂના વખતમાં ચીન વગેરે દૂર દેશમાંથી પણ ઘણા યાત્રાળુઓ આ સર્વ સ્થાને યાત્રા કરવા આવતા, અને હજી પણ જૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓમાં એ સ્થાનનો ઘણો મહિમા છે. વળી કુશીનગર પાસે ગૌતમ બુદ્ધ નિર્વાણ પામ્યા તેથી એ સ્થાન પણ યાત્રા માટે મોટું ગણાય છે. તે ઉપરાંત, ગૌતમ બુદ્ધના દેહનાં દેશ-કાંત-અસ્થિ વગેરે અવયવો જુદે જુદે સ્થળે દાટી એના ઉપર સ્તૂપ ચણવામાં આવ્યા, એ જૌદ્ધ ધર્મનાં દેવસ્થાન બન્યાં.

૨. માસમાં ચાર દિવસ લગભગ આઠ આઠ દહાડાને અંતરે 'ઉપોસથ' (* સં ઉપવસથ-ઉપવાસ)-ઉપવાસ કરવામાં આવે છે. તે દિવસે ગૃહસ્થો પણ સાધુઓના જેવા નિયમો પાળે છે. ચોમાસાના ચારે માસ અષ્ટથીસ પાળવાનો વિધિ છે, અને છેલ્લો માસ જે 'ચીવર માસ' કહેવાય છે તેમાં ગૃહસ્થો ભિક્ષુઓને 'ચીવર' કહેતાં (ભિક્ષુઓનાં) વસ્ત્ર આપે છે.
૩. જૌદ્ધ ધર્મમાં ભગવાનની પૂજા કરવાની રીત બ્રાહ્મણ અને જૈન ધર્મને મળતી જ છે. પણ વૃક્ષ નીચે ગૌતમ બુદ્ધ જ્ઞાન પામ્યા તથા એમણે ધર્મચક્ર પ્રવર્તાવ્યું એ બે વસ્તુનું સ્મરણ કરાવનારા, તિબેટના જૌદ્ધ ધર્મમાં, બે જાણવાભોગ રિવાજ ઉત્પન્ન થયા છે. એક લોકડાના સ્તંભ ઉપર દેશભી વાવટા ચઢાવવામાં આવે છે. અને એ વાવટા ઉપર "ઓમ્ મણિ પદ્મે હુમ્" = "અહો ! આ વિશ્વરૂપી કમળમાં મણિ છે-બુદ્ધદેવ છે" એમ લખેલું હોય છે. આ સ્તંભ તે બોધિવૃક્ષ. વળી બુદ્ધ ભગવાને ધર્મચક્ર પ્રવર્તાવ્યું, તેથી ચક્ર (પેડા) ઉપર શાસ્ત્રનાં વચનો અને મંત્રો લખી ચક્ર ફેરવવાથી પુણ્ય થાય ॥ એમ મનાય છે. અને આવાં ચક્રો, લોકને ફેરવવા માટે, ગામે ગામ રસ્તામાં અને ચોકમાં રાખેલાં હોય છે.

૧૬.

બૌદ્ધ ધર્મની સભાઓ.

૧. જૌતમ ભગવાનના શિષ્યોમાં—મૂળ ગ્રાહણ, પણ પછી બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારેલો એવા—એક વૃદ્ધ લિહુ મહાકશ્યપ કરીને હતો. એમણે ગુરુના નિર્વાણ પામ્યા પછી, એમના ઉપદેશનું રક્ષણ કરવા લિહુઓની એક સભા ભરીને શાસ્ત્ર નક્કી કર્યો. સૌની સંમતિથી એક ઉત્તમ લિહુને ધર્માસન ઉપર બેસાડી, એને સભાપતિ (મહાકશ્યપ) પ્રશ્ન પૂછે, એનો એ લિહુ ઉત્તર દે, અને પછી એકઠા થયેલા લિહુઓ એકે અવાજે એનો ફરી ઉચ્ચાર કરે—એવી એ શાસ્ત્ર નક્કી કરવાની રીત હતી. આ સભા ‘મહાસંગીતિ’ને નામે ઓળખાય છે, અને તે બિમ્બિસાર રાજાના પુત્ર અબ્બતશત્રુના સમયમાં (ઇ. સ. પૂર્વે લગભગ સાઠાચાર સો વર્ષ ઉપર) રાજગૃહ(મગધદેશ)માં ભરાઈ હતી.
૨. ત્યાર પછી સો વર્ષે બીજી સભા વૈશાલી નગરીમાં મળી હતી. ત્રીજી સભા મહારાજા અશોકના વખતમાં પાટલિપુત્ર નગરમાં મળી. તેમાં સિદ્ધાન્તનું રક્ષણ કરવા ઉપરાંત ધર્મચક્રપ્રવર્તન—ઉપદેશ—માટે દેશાન્તરોમાં લિહુઓને મોકલવાનો ઠરાવ થયો: તે પ્રમાણે સિંહલદ્વીપ (લંકા), કાશ્મીર, ગાંધાર (અફઘાનીસ્તાન) બૅક્ટ્રિયા (મધ્ય એશિયા) વગેરે દેશોમાં લિહુઓ ગયા, અને બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. ત્યાર પછી એક સભા સિંહલદ્વીપમાં અશોક મહારાજાના પુત્ર મહામહેન્દ્રે, બીજી ઉત્તર હિન્દુસ્થાનમાં મહારાજા કનિષ્કે, અને ત્રીજી ઇ. સ. સાતમા સૈકામાં મહારાજા શીલાદિત્યે ભરી હતી.

ત્રિનારા.

૧. વેર વટે વેર કહી પણ શમતાં નથી, અવેરવટે જ (વેર ત્યજવાથી જ, પ્રેમ વટે જ) વેર શમે છે.
૨. અપ્રમાદ-(ધર્મમાં જાગતા રહેવું)—એ અમૃતત્વનું પદ છે; પ્રમાદ એ મૃત્યુનું પદ છે. પ્રમાદરહિત જનો મરતા નથી; પ્રમાદવાળા મરે છે.
૩. જેમ સુન્દર રંગનું પુષ્પ એમાં સુગન્ધ ન હોય તો ગમતું નથી, તેમ સુન્દર ભાષણવાળી વાણી પણ એની સાથે ક્રિયા જોડાઈ ન હોય તો તે નિષ્ફળ છે.
૪. જે પોતા માટે કે અન્યને માટે પુત્ર-ધન-રાજ્યાદિક ઇચ્છતો નથી, તથા જે અધર્મવટે (કુટુંબ વગેરે) ધનવાન થવા ઇચ્છતો નથી, એ જ શીલવાન (ચારિત્રવાન), પ્રજ્ઞાવાન (બુદ્ધિમાન) અને ધાર્મિક છે.
૫. ઉત્તમ ધર્મ શો છે એ જાણ્યા વિના જે સો વર્ષ જીવે તેના કરતા ઉત્તમ ધર્મ જાણતો જે એક દિવસ જીવે તે વધારે સારો છે.
૬. પાપી પુરુષ અન્તરિક્ષમાં, સમુદ્ર મધ્યે, કે પર્વતની શૃંગમાં પેસે તો પણ, જગતમાં એવો કોઈ પ્રદેશ નથી કે જ્યાં પેશીને એ બચી જાય.
૭. સર્વ પ્રાણીઓ દંડ(મારવું)થી ત્રાસે છે, સર્વ પ્રાણીઓને જીવહાલો છે. આત્માનો પોતાનો દાખલો લઇને, કોઈ પ્રાણીને હણવું નહિ, કોઈને મારવું નહિ.
૮. માથું મૂંડાવે શ્રમણ થવાતું નથી; જે ન્હાનાં-મોટાં પાપ સર્વ પ્રકારે સમાવી દે તે-પાપ સમાવવાથી-‘શ્રમણ’ કહેવાય છે. પારકાને ઘેર જઈ ભિક્ષા માગે તેટલાથી ભિક્ષુ થવાતું નથી; સકળ

ધર્મ પાળીને જે શિક્ષુ થાય છે તે જ ખરો શિક્ષુ છે, માત્ર શિક્ષા માગનારો જ નહિ. મૂઢ પુરુષ મૌન ધારણ કરીને બેસે તેટલાથી મુનિ થતો નથી; પણ જે તાજવું લઇને બે બાબુ તોળે છે તે જ મુનિ છે. પ્રાણીઓની હિંસા કરવાથી (ચરાચરી) આર્ય થવાતું નથી; જે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખે છે તે જ આર્ય છે. માર્ગોમાં અષ્ટાંગ માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે; સત્યોમાં ચાર પદ (શબ્દ)—‘દુઃખ’, ‘સમુદય’ (દુઃખનું ઉત્પત્તિકારણ), ‘નિરોધ’ (દુઃખનો નાશ) અને ‘માર્ગ’ (દુઃખને નાશ કરવાનું સાધન)—શ્રેષ્ઠ છે; ધર્મોમાં વૈરાગ્ય શ્રેષ્ઠ છે; અને દ્વિપદ (બે પગે ચાલનાર—મનુષ્યો)માં અક્ષુબ્ધ-નિવૃત્તિ કહેતાં દેખતા એવા જે જ્ઞાની તે શ્રેષ્ઠ છે.

૦. જે બુદ્ધ, ધર્મ, અને સંઘને શરણે જાય છે, તથા શુદ્ધ પ્રજ્ઞાવડે (૧) દુઃખ, (૨) દુઃખની ઉત્પત્તિનું કારણ (તૃષ્ણા), (૩) દુઃખની શાન્તિ (દુઃખની પાર જવું; નિર્વાણ), (૪) અને એ દુઃખની શાન્તિ કરાવનાર આર્ય અષ્ટાંગમાર્ગ—એ ચાર આર્ય સત્યો સમજે છે, તે જીવે છે કે આ શરણ કલ્યાણકારી છે, આ શરણ ઉત્તમ છે, આને શરણે જઈ સર્વ દુઃખ થકી મુક્ત થવાય છે.

૧. જે બ્રાહ્મણ જાતિમાં જન્મે છે, જે બ્રાહ્મણ માતાને પેટે જન્મે છે તેને હું ‘બ્રાહ્મણ’ કહેતો નથી. ‘અકિંચન’ અને ‘અનાદાન’ છે—અર્થાત્ જે દ્રવ્ય રાખતો નથી અને કોઈનું દ્રવ્ય લેતો નથી—તેને હું ‘બ્રાહ્મણ’ કહું છું.

વિના દોષે પણ જેને તાડો મારો ખાંધો તથાપિ હૃદયમાં મલિન ભાવ લાગ્યા વિના સહન કરે છે—એવા ક્ષમારૂપી બળવાળાને અને દૃઢતારૂપી સેનાવાળાને હું ‘બ્રાહ્મણ’ કહું છું.

જે કાયા વાચા કે મનવડે દુષ્કર્મ (પાપ) કરતો નથી, અને ત્રણે સ્થાનમાં જે સંવર (સંયમ) વાળો છે તેને હું ‘બ્રાહ્મણ’ કહું છું.

૧૨. અત્યન્ત દારુણ (ભયંકર) પાપ કર્યા છતાં પણ જેના આશ્રયે કરી મનુષ્ય ક્ષણવારમાં (સંસાર) તરી જાય છે—જેમ શૂર પુરુષનો આશ્રય કરવાથી સામાન્ય માણસ પણ મહાભયના પ્રસંગે પાર જિતરી શકે છે તેમ—એવા બોધિચિત્ત (બોધિસત્ત્વ) નો આશ્રય અજ્ઞાન જીવો કેમ નહિ કરતા હોય ?
૧૩. ઉપકારના બદલામાં ઉપકાર કરે તેની પણ પ્રશંસા થાય છે. તો જે નિષ્કારણ સાધુ છે એવા બોધિસત્ત્વ વિષે તો શું જ કહેવું ?
૧૪. મારો, નિન્દો, શરીર ઉપર ધૂળ નાંખો, મારા શરીરનું રમકડું કરીને રમો, હસો, ગમત કરો—ગમે તે કરો. મેં તો મારું શરીર તેઓને આપી દીધું છે. પછી મને એની ફિકર શી ?
૧૫. હું હર્ષિનું ઓસડ થાઉં, વેદ થાઉં, એનો સેવક થાઉં ત્યાં સુધી એનો રોગ જડમૂળમાંથી નીકળી જાય ત્યાં સુધી.
૧૬. હું કાયાવડે જ પાઠ કરીશ. માત્ર વાણીના પાઠથી શું થાય ? ચિકિત્સાના પાઠ માત્રથી રોગીને શું થવાનું ?

[ધમ્મપદ વગેરે.]

ઉપસંહાર.

- (૧) સંસારની ક્ષણિકતા, અને દુઃખમયતા.
 (૨) એમાંથી ઉદ્ધરવા માટે મધ્યમ માર્ગનું પ્રહણ.
 (૩) સમસ્ત જીવ મત્તે કરુણા, અને જીમનું કલ્યાણ કરવા તરફ પ્રવૃત્તિ.

આ ત્રણ બૌદ્ધ ધર્મમાંથી ખાસ જાણવા લાયક તત્ત્વ છે.

જરથોસ્તી ધર્મ.

૧.

જરથોસ્તી ધર્મનાં શાસ્ત્રો.

ઇરાનના મહાન પેગમ્બર જરથોસ્ત (જરથુસ્ત્ર), એમણે ઉપદેશેલો ધર્મ તે 'જરથોસ્તી ધર્મ.' એ ધર્મને લગતાં મૂળ પુસ્તકો ચાર ભાષામાં છે: અવસ્તા, પહેલવી, પાર્સી, અને ફારસી. તેમાં અવસ્તાનાં પુસ્તકો સૌથી જૂનાં છે. એ પુસ્તકો સાધારણ રીતે 'જંદ અવસ્તા' ને નામે ઓળખાય છે.

'અવસ્તા'—શબ્દનો અર્થ નહીં નથી: પણ ઘણું કરી સંસ્કૃત 'વિદ્=જ્ઞાણ' ધાતુ સાથે એનો સંબંધ છે. અને તેથી જેમ 'વેદ'નો અર્થ જ્ઞાન થાય છે, તેમ 'અવસ્તા'—નો અર્થ પણ જ્ઞાન થાય છે. આ રીતે, 'અવસ્તા' એટલે જ્ઞાન, જગત અને જગતના કર્તા સંબંધી તથા મનુષ્યના કર્તવ્ય સંબંધી જ્ઞાન—પરમાર્થ જ્ઞાન—આપનાર પુસ્તક. 'જંદ'—શબ્દનો અર્થ 'જન'='જ્ઞા-જ્ઞાણ' ધાતુ ઉપરથી અવસ્તાને મળતો જ થાય છે. મૂળ અવસ્તાના અર્થ વિષે જે જ્ઞાન યાને ખુલાસો તે 'જંદ.' આમ, 'જંદ અવસ્તા' નો અર્થ અવસ્તા અને એનો ખુલાસો, વિવરણ, ટીકા—એવો થાય છે.

જેમ વેદની કેટલીક શાખા નહ યદ્ય ગએલી કહેવાય છે, તેમ અવસ્તાનો પણ કેટલોક ભાગ નાશ પામેલો કહેવાય છે. નાશ પામતાં રહેલા અવસ્તાના ચાર ભાગ છે:

(૧) યજુશ્ને;

(૨) વીસ્પરદ;

(૩) વંદીદાદ;

(૪) ખોદ્દહ અવસ્તા.

૪. (૧) યજ્ઞસ્ને—આ શબ્દ સં. 'યજ્-યજન કરવું' ધાતુ સાથે સંબન્ધ ધરાવે છે, અને એનો અર્થ પરમાત્માની ક્રિયાસહિત સ્તુતિ કરવી, આરાધના કરવી, એવો થાય છે. યજ્ઞસ્નેનો એક પ્રાચીન ભાગ 'ગાથા' (ગાન. સં. 'ગૈ.ન્-ગા. ગાવું' ધાતુ ઉપરથી) કહેવાય છે એ ખુદ પૈગમ્બર અયો (પવિત્ર) જરથોસ્તનો અને એમના શિષ્યોનો કરેલો છે. એનો એક ભાગ જે 'હોમ યસ્ત'ને નામે ઓળખાય એ સંસ્કૃત 'સોમયાગ'-શબ્દને બરાબર મળતો આવે છે, અને એમાં હોમ (=સોમ)નામના પાલા (વનસ્પતિ)ની સ્તુતિ કરેલી છે.

(૨) વીરપરદ. 'વીરપ' (સં. વિશ્વ)=સઘળા, અને 'રતુ' (સ. ઋતુ)=ઋતુ. 'વીરપરદ'=સઘળી ઋતુઓને લગતા પ્રસંગે ભણવાનાં શાસ્ત્રો. કેટલાક 'રતુ'-શબ્દનો અર્થ સરદાર એવો કરે છે, અને આમાં સઘળા સર્શુઓનાં નમુનેદાર-ઉત્તમ-સ્વરૂપનું વર્ણન છે તેથી આ અર્થ ઠીક બંધ બેસે છે.

(૩) વંદીદાદ. 'વિ-દએવ-દાત' (સંસ્કૃત વિ. અને દેવ) ઉપરથી એનો અર્થ 'દએવ' (દિવ) સામેના કાયદા એવો થાય છે. ષષ્ઠ આ'દએવ' થા'દેવ' તે સંસ્કૃત અને ગૂજરાતીમાં આપણે જેને 'દેવ' કહીએ છીએ તે નહિ, ષષ્ઠ તેથી તદ્દન ઉલટી, મનુષ્યને તદ્દન આડે રસ્તે ખેંચી જનારી બાદુગરી શક્તિ-જેને હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં દૈત્ય થા અસુર કહે છે તે.

(૪) ખોદ્દહ અવસ્તા. અવસ્તાનો ખુદો; ન્હાતા અવસ્તા, યજ્ઞસ્ને વંદીદાદ વગેરે ગ્રંથોનાં શાસ્ત્રોમાંથી જે ભાગ દરદોજની ન્હાની પ્રાર્થના માટે ચૂંટી કાઢેલા છે તે.

૧. ઉપર બતાવેલી શબ્દોની સમાનતા ઉપરથી, વેદધર્મ અને પારસીધર્મ વચ્ચે કેવો નિકટ-સગવડનો-સંબન્ધ છે એ વિચાર્યાંઓને બતાવવું.

અપો જરથોસ્તનું જીવનચરિત્ર.

૧. જરથોસ્ત—એમનું મૂળ શુદ્ધ નામ જરથુસ્ત્ર છે—એ પશ્ચિમ ઇરાનમાં મીડિઆ પ્રાન્તમાં જન્મ્યા હતા. એમના પિતાનું નામ પોરુશસ્પ, અને માતાનું નામ દુગદો હતું. એમના કુળ- (ગોત્ર)નું નામ સ્પીતમ હતું, અને તેથી તેઓ ‘સ્પીતમ જરથુસ્ત્ર’ એવે નામે પ્રસિદ્ધ છે. ‘જરથુસ્ત્ર’-શબ્દના અર્થ વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે: પણ ઘણે ભાગે એનો અર્થ ‘બુદ્ધાં જિટોનો માલેક’ (સં જરત્ + ઉષ્ટ્ર) કે ‘ખીળાં જિટોનો માલેક’ એવો કરવામાં આવે છે. અને તે જ પ્રમાણે એમના પિતાના નામનો અર્થ (સં. પુરુ+શસ્ત્ર) ‘પુષ્કળ થોડાનો ધણી’ એવો થાય છે. જરથુસ્ત્રને ચાર ભાઈઓ હતા—સૌમાં એ વયલા હતા. એમની પત્નીનું નામ હવેલી હતું. એનાથી એમને ત્રણ પુત્ર અને ત્રણ પુત્રીઓ થયાં.
૨. કહે છે કે સાધારણ રીતે બધાં છોકરાંઓ જન્મતાં વાંત જ રહે છે, પણ પેગમ્બર જરથુસ્ત્ર તો જન્મ્યા તેવા હસ્યા હતા. એમના મુલકનો દુરાસરૂન નામે દુષ્ટ રાજા હતો તે આ અસાધારણ બનાવથી ભયભીત થયો, અને એને થયું કે ‘રખેને ઇશ્વરે આ બાળક મને સજા કરવા માટે જ પેદા કર્યું હોય ?’ આથી તેણે બાળ જરથુસ્ત્રને મારી નાંખવાના અનેક પ્રયત્નો કર્યા. પણ જેને પ્રભુ રાખે તેને કોણ મારી શકે ? પ્રભુકૃપાથી એના સઘળા દુષ્ટ પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા.
૩. આઠમું વર્ષ બેસતાં બેસતાં જરથુસ્ત્રને એમના પિતાએ એક સાધુ અને વિદ્વાન એવા શુરુ પાસે લાવવા મૂક્યા. ઉત્તમ સ્વાભાવિક શુણ્ણ અને સારા શુરુના હાથની કેળવણી—એ બે મળીને, એમનું ચારિત્ર ઉત્તમ પ્રકારનું ઘડાયું. પંદર વર્ષની ઉંમરે એમના બાપે છોકરાઓને પોતાની પૂજામાંથી ભાગ બહેંચી આપ્યા

ત્યારે પેગમ્બર જરૂરુએ પોતાના બાપની મિલકતમાંથી કાંઈ ન લેતાં એક કમરબંધ લીધો, અને તે કમરે બાંધ્યો—અને આ રીતે જાણે આજથી એમણે એક મહં તરીકે મનુષ્યજાતિ પ્રત્યે પોતાની ફરજ બજાવવા કમર કસી. એમ કહેવાય છે કે એ વીસ વર્ષના હતા તે વખતે એમના મુલકમાં દુકાળ પડ્યો, અને તેથી ગાય વગેરે ઢોરો ઘાસચારા વિના ટળવળતાં હતાં. એમને ઘેર ઘાસ પુષ્કળ હતું તે સર્વ ઢોરોને ખવડાવીને જીવતાં રાખ્યાં. અને એક ધર્માત્મા માણસ દુકાળમાં પીડાતાં ગરીબોને અનાજ આપતો હતો તેને મદદ કરવા પોતે ગયા; એટલું જ નહિ, પોતાની સાથે બીજાઓને પણ આ લઘા કાર્યમાં મદદ કરવા લઈ ગયા.

૪. આ ઉમ્મરે (વીસ વર્ષે) એમણે એક પહાડ ઉપર એકાન્ત-વાસ કર્યો અને ત્યાં સાદા ખોરાક ઉપર રહી જીવ જગત અને ઈશ્વર સંબંધી વિચાર કરવામાં દસ વર્ષ ગાળ્યાં. “એ અહુર ! (પરમાત્મા !) તને હું પૂછું છું તે તું મને જણાવ (સમજાવ) પડે તેમ) કહે.”—એવા શબ્દોથી જરૂરુએ પ્રશ્નને આં કુદરત સંબંધી તથા મનુષ્યનાં કર્તવ્ય સંબંધી જ્ઞાન આપવા ખરા હૃદયથી પ્રાર્થના કરે છે; અને પોતાને જે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું જાય તે તે લોકમાં પ્રકટ કરવા માટે એકદું કરતા જાય છે. આ હરમિયાન, જરૂરુએ અહુર મજ્દ (પરમાત્મા) અને તેના છ અમવારપન્દો (દિવ્ય સ્વરૂપ-દેવ) સાથે મુલાકાત થઈ, અને એ મુલાકાતમાં એમને પૂછવામાં આવ્યું કે “તારી સૌથી મોટી ઇચ્છા શી છે ? જીવીને તું શું કરવા માગે ? ” ત્યારે જરૂરુએ જણાવ્યું કે “ તે દાદાર (પ્રભુ) કરમાવે. તેમ પવિત્ર જીવોમાં રહીને ‘અયોધ’ કહેતાં પવિત્રાઈ તે હું પ્રાપ્ત કરું—એ જ મારી ઇચ્છા છે. ”

૫. અહુરમજ્દ અને તેના બીજા છ અમવારપન્દોની મુલાકાત લઈ, તે

પ્રભુની સર્વ શક્તિઓનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવીને જરથુસ્ત્રે પોતાને જડેલાં સત્યો બીજાને ઉપદેશવા માટે છેક સીસ્તાન સુધી મુસાફરી કરી. પોતાના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવાનું શરૂ કર્યા બાદ દશે વર્ષે એમને પહેલો શિષ્ય મળ્યો. બારે વર્ષે એ બદ્ધ ખાતે શાહ ગુસ્તાસ્પના દરબારમાં ગયા, ત્યાં એ રાબને પોતાના ધર્મની ખાત્રી કરી આપી, અને એ અને એનાં કુટુંબનાં સઘળાં માણસો જરથોસ્તી ધર્મમાં- લગ્યાં. આ વખતથી જરથુસ્ત્રનો ધર્મ ફેલાતો ચાલ્યો. શાહ ગુસ્તાસ્પે જરથોસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો તે કારણથી એ પાદ-શાહ અને તુરાની પાદશાહ અર્બર્સ વચ્ચે લઢાઈ થઈ. અર્બર્સે ગુસ્તાસ્પના સુલક ઉપર બે વખત હુમલો કર્યો તેમાં બીજા હુમલામાં એ ફાંચ્યો, અને એના એક સાથી તુરબરાતુર (જેને દીનકર્દ નામના પુસ્તકમાં 'બરાતુરુત' કહ્યો છે) નામના એક દુષ્ટ માણસને હાથે જરથુસ્ત્ર એ સુદ્ધમાં મરાયા. આ બનાવ જરથુસ્ત્રે ધર્મોપદેશ કરવાનું શરૂ કર્યા પછી ૪૭ મે વર્ષે, એટલે જરથુસ્ત્રના ૭૭ મા વર્ષમાં બન્યો.

૬. જરથુસ્ત્રે સંસારમાં રહીને પ્રભુ શોધ્યો હતો, મેળવ્યો હતો— અને એની આજ્ઞાને અનુસરતું પવિત્ર જીવન ગાળ્યું હતું, તેથી જરથુસ્ત્રના નામ આગળ હમેશાં 'અધો'—પવિત્ર એવું વિશેષણ મૂકવામાં આવે છે તે યોગ્ય છે. હવે પછી આપણે એ જ વિશેષણ મૂકીશું.

૧. અધો જરથુસ્ત્રના સમય વિષે વિદ્વાનોમાં બહુ મતભેદ છે. એકમત પ્રમાણે ઇ. સ. પૂ. છસો વર્ષ ઉપર એ થઈ ગયા મનાય છે. બીજા મત પ્રમાણે ઇ. સ. પૂ. લગભગ ૧૦૦૦, કે એથી વધારે ૧૪૦૦, કે એથી પણ બહુ વધારે હજારો વર્ષ ઉપર થવાનું કહેવાય છે. ઇ. સ. પૂ. ૬૦૦ થી ૧૪૦૦ સુધીનો સમય સંભવિત છે.
૨. અધો જરથુસ્ત્રના જીવન ચરિત્રમાં પ્રકટ થતા ઉદ્યોગ, દૈવતા, પવિત્રાઈ અને પરાપક્ષર એ ચાર ગુણો તરફ વિદ્યાર્થીનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવું.

હિન્દી અને ઈરાની આર્ય ધર્મ.

૧. અયો જરથુશ્ત્રની પહેલાં હિન્દી અને ઈરાની આર્યોનો મૂળ એકજ ધર્મ હતો એમ સાબીત કરનારાં ઘણાં પ્રમાણો મળે છે: (૧) અવસ્તા—જેની ભાષા વેદ(ઋગ્વેદ-સંહિતા)ની ભાષાને બહુ જ મળતી આવે છે—તેમાં વેદના ‘મિત્ર’ દેવને રથાને ‘મિથ્ર’ જોવામાં આવે છે. (૨) વેદમાં વરુણ દેવને જે ‘અમુર’ વિશેષણ લગાડવામાં આવતું તે અવસ્તામાં ‘અહુર’ રૂપે દેખા દે છે: ‘અમુર’ એટલે અસ્તિત્વનો દાતા (સં. ‘અમ્=હોવું’ ઉપરથી ‘અમુ-હયાતી’ + ‘રા=આપવું’; અને ‘અહુર’ એટલે પણ તે જ. જ. વળી આ શબ્દ અવસ્તામાં ‘મજુદ’ (=મહાજ્ઞાની) શબ્દ જોડે જોડાઈને પરમાત્માવાચક ‘અહુરે મજુદ’ શબ્દ થયો છે, અને એનો અર્થ મહાજ્ઞાની અસ્તિત્વનો દાતા એવો થાય છે. (૩) આ ઉપરાંત યજ્ઞની સંસ્થા પણ વેદ અને અવસ્તામાં મળતી આવે છે: વેદમાં જેમ સોમ છે તેમ અવસ્તામાં ‘હોમ’ છે. અને અન્ધમેધ યજ્ઞ પણ બંનેમાં છે. બદલે, ‘યજ્ઞ’ શબ્દ પોતે બંને ધર્મમાં સમાન છે.
૨. બંને ધર્મના મૂળ કેટલાક શબ્દો વચ્ચે અને એમનાં આદિ પુરતકો વચ્ચે આટલું મળતાપણું હોવા છતાં, આશ્ચર્યની વાત એ છે કે વેદમાં ‘દેવ’-શબ્દ વિશ્વમાં પ્રકાશતી, પ્રકાશમય શક્તિ માટે વાપરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે અવસ્તામાં ‘દએવ’ શબ્દ પિશાચ આદિ દુષ્ટ અન્ધકારરૂપ શક્તિ, અથવા તો એ શક્તિને પૂજનાર દુર્જન બાહુગરો એવો થાય છે! અને એવી જ બીજી આશ્ચર્યની વાત એ છે કે અમુર (અહુર) શબ્દ જે મૂળ બંને ભાષામાં સારો અર્થ ધરાવતો હતો તેના હિન્દી-

* ‘અહુર’ એટલે હસ્તી(અસ્તિત્વ)નો સાહેબ-ડો. એરવદ ૭૫-૧૪ જમરીદ્દી મોદી.

સ્થાનમાં પાછળથી દૈત્ય યા રાક્ષસ એવો ખરાબ અર્થ થઈ ગયો છે ! કેટલાક વિદ્વાનોએ પહેલાં એવું અનુમાન કર્યું હતું કે ઇરાની અને હિન્દી આર્યો અસલ લઢયા હશે. પણ તે માટે કાંઈ ઐતિહાસિક પૂરાવો નથી. ‘દએવ’ લોકોનું અવસ્તામાં જે વર્ણન આપ્યું છે તે હિન્દી આર્યોને બિલકુલ લાગુ પડતું નથી. ‘દએવ’ લોકો જાદુગર અને ઠગાર હતા, અને ખેતીવાડી તથા યજ્ઞની ક્રિયાની વિરુદ્ધ હતા એમ અવસ્તામાં જણાવવામાં આવ્યું છે; અને હિન્દી આર્યો તો ખેતીવાડી ઉપર પ્રીતિ ધરાવતા હતા, ઇરાનીઓની માફક જ ગાય વગેરે ખેતીનાં જનાવરોને પવિત્ર માનતા હતા, તથા તેઓના જેવા જ ‘યજ્ઞદાં પરસ્ત’ (યજ્ઞને પૂજનારા) હતા. તેથી ‘દએવ’ લોકો તે, હિન્દી આર્યોને હેરાન કરનારા રાક્ષસ-અનાર્યો-ના જેવા, ઇરાની આર્યોને કનડનારા, નીચ અને મેલા ધર્મના ઉપાસક—એવા કોઈ લોકો હશે એમ લાગે છે.

૪.

બે જાતની દીનઃ માજદયસ્ની અને દેવયસ્ની.

અથો જરથુસ્ત્રે પોતાની ‘દીન’ (ધર્મ) સુખ્યત્વે કરી ‘દેવ-યસ્ની’—(‘દએવ’ને પૂજનારા)ની વિરુદ્ધ ચલાવી. પણ તેથી એમ સમજવાનું નથી કે એમની પહેલાં કેવળ દેવયસ્ની, દીન જ હુયાતીમાં હતી. પેગમ્બર જરથુસ્ત્રની પહેલાં પણ ઇરાનમાં માજદયસ્ની દીન- (અહુરમજદનું યજ્ઞન કરનાર ધર્મ)ના અનુયાયી કેટલાક પાદશાહો અને મહાન પુરુષો થઈ ગયા છે—જેઓ ‘સોધ્યન્ત’ યાને ‘માણસ માતને ક્ષાયદો કરનારા’ કહેવાય છે. તેઓએ ‘દએવો’નો ધિક્કાર કર્યો છે. તથા ‘દએવો’ સાથે લઢી તેઓનો નાશ કરવાના યત્નો

કયા છે, તથાપિ 'દઝેવો'નું ખડું સ્વરૂપ જેવું અપો જરથુસ્ત્રે બતાવ્યું છે તેવું તેઓએ બતાવ્યું નહોતું. પહેલાં, 'દઝેવ'ને દુષ્ટ મનુષ્યો રૂપે જ ગણવામાં આવતા; અપો જરથુસ્ત્રે પાપનાં ઊડાં મૂળ તપાસી દુર્ગુણોમાં અને મલિનતામાં જે ઊંડું વિનાશકારક તત્ત્વ રહેલું છે તે ગ્રોધી કાઢ્યું, તથા મનુષ્યની પાપી વૃત્તિ કેમ ઉદય પામે છે અને એની સામે સતત જુસ્સાથી યુદ્ધ કરવાની માણુમની દેવી ફરજ છે એ બતાવ્યું, તથા તેમાં ક્ષતેહમંદ જાતરવા માટે અહુરમજ્દના ખરા સ્વરૂપનું મંપૂર્ણ વિવેચન કર્યું. આ અપો જરથુસ્ત્રની એમના પહેલાંના સોમ્યન્તો કરતાં અધિકતા છે.

અપો જરથુસ્ત્રે—મહાવીર સ્વામી, ગોતમ બુદ્ધ, ઈસુ ખ્રિસ્ત વગેરે જગતના મહાન ધર્મોપદેશકોની માફક જ—પ્રાચીન ધર્મમાં જે સારા અંશે લાભ્યા તે કાયમ રાખ્યા: જેમકે, પરમાત્માના પ્રકાશરૂપ અગ્નિની પૂજા કરવી, હોમની ક્રિયા કરવી, ગાય વગેરેને ધાસચારો નાખવો વગેરે.

૫.

અહુરમજ્દ અને અહિ (અહર્)માન.

૧. અહુરમજ્દ એ સર્વને અસ્તિત્વ દેનાર, સર્વશક્તિમાન, મહા-જ્ઞાની પરમેશ્વર છે. એની સમાન બીજું કોઈ જ નથી. એ જેમ સર્વ પદાર્થોનો ઉત્પન્ન કરનાર અને વૃદ્ધિ કરનાર છે, તેમ તેઓનો હાસ (ઘટાટો) કરનાર અને અન્ત લાવનાર પણ એ જ છે. પણ આ બે કામ એક બીજાથી ઉલટાં છે, અને તે માટે જરથોસ્ત્રી ધર્મમાં અહુરમજ્દની બે 'મીનો' યાનેગેબી (ગુદ) શકિતઓ માની છે. એકનું નામ 'સ્પેન્ત મહિત્યુ' છે, અને બીજાનું નામ 'અઝ મહિત્યુ' છે. સ્પેન્તમહિત્યુ સર્વ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે, રૂપ આપે છે, તથા વૃદ્ધિ પમાડે છે.

અંગ્રમઝ્દ્યુ એનો હાસ કરે છે, અન્ધકારમાં જૂડાડે છે, તથા અન્ત લાવે છે. આ જ પ્રમાણે જગત્માં જે સાઈ અને ખુઈ દીકામાં આવે છે તે પણ આ બે પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિઓનાં કામ છે.

આ બંને શક્તિઓએ એકઠાં મળી જગત્ સર્જ્યું કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે જગત્ સત્-અસત્ (ભાવ-અભાવ, સાઈ અને ખુઈ) એમ બંને પ્રકારનું છે. પણ પાછળથી એ બે અંશો છૂટા પડ્યા, અને તેઓનો પરસ્પર એવો તો વિરોધ થયો કે હજી એ વિરોધ ચાલ્યાં જ કરે છે. મનુષ્યની દરજ્જા છે કે એણે રપેન્તમઝ્દ્યુની તરફ યઈ અંગ્રમઝ્દ્યુ સામે કમર કસીને લડવું જોઈએ.

અંગ્રમઝ્દ્યુનું બીજું નામ 'અહિમાન' છે એ દુષ્ટ શક્તિની સામી શુભ શક્તિ જે રપેન્તમઝ્દ્યુ, તેની સાથે અહુરમઝ્દની એકતા કરીને, રપેન્તમઝ્દ્યુ અને અંગ્રમઝ્દ્યુ એ બેને બાદલે, અહુરમઝ્દ અને અહિમાન એમ બે તરવો ગણાવવામાં આવે છે. પણ આ બીજું તત્ત્વ અહિમાન યાને અંગ્રમઝ્દ્યુ, તે અહુરમઝ્દ જેણે જ પ્રભુતાવાળું નથી. તેથી જરથોસ્તી ધર્મેમા જગતના બે ઈશ્વર માન્યા છે એમ જે કેટલીકવાર કહેવામાં આવે છે એ ભુલ છે. અહુરમઝ્દ (ઈશ્વર) એવો પવિત્ર છે કે એનામાં કશું ખુઈ સંભવતું જ નથી, અને તેથી જગત્માં જે કાંઈ ખુઈ દેખાય છે તે એનું નહિ, પણ કોઈક બીજા જ તત્ત્વનું કાર્ય હોવું જોઈએ—આમ અહુરમઝ્દની અત્યન્ત પવિત્રતા દેખાડવા અહુરમઝ્દ અને અહિમાન એમ બે તરવો ગણાવવામાં આવે છે. પણ તેથી એ બે તરવો સરખા દરજ્જાનાં કે સરખા બળવાળાં કે એમ સમજવાનું નથી.

અમપારપન્દો.

૧. પ્રભુના શુભ ગુણો એવા જગતા અને જીવતા જે કે એ ગુણોને હાલતી-ચાલતી શક્તિરૂપે વર્ણવીએ તો ખોટું નથી. તેથી સર્વ ધર્મમાં એ ગુણોને પ્રભુના પાર્ષદો યા ફિરશ્તાઓ રૂપે કલ્પવામાં આવે છે. જરયોશતી ધર્મમાં અહુરમઝ્દના આ પાર્ષદોને 'અમેપરસ્પેન્ત' અથવા 'અમપારપન્દ' કહે છે.
૨. અહુરમઝ્દ અને એના છ અમપારપન્દ મળી સાત થાય છે. એ સાતે મળી એક જ પરમાત્મા છે, કારણ કે પરમાત્માના ગુણ કાંઈ પરમાત્માથી જુદા નથી.
૩. અહુરમઝ્દ સંબંધી ઉપલા પાઠમાં આપણે કેટલુંક જાણ્યું. હવે એના છ અમપારપન્દો સંબંધી થોડુંક જાણીએ. એ અમપારપન્દો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) વોહુમનો (= બહુમન) : બહુ મન. જગતમાં પ્રભુનું જે બહુ મન નજરે પડે છે, અને સારા માણસમાં જે ગુણ વૃત્તિ પ્રકટ થાય છે, તે આ વોહુમનોનું કાર્ય છે. એ વોહુમનોને અહુરમઝ્દની ચેતન સૃષ્ટિનું-મનુષ્યનું અને દારનું-તેમાં ખાસ કરીને મનુષ્ય જાતિનું, અને તેમાં પણ વિશેષે કરીને સત્પુરુષોનું, અધિષ્ઠાતાપણું સોંપવામાં આવ્યું છે.

(૨) અપ વહિશ્ત (= અહીં બેહિશ્ત) : ઉત્તમ પવિત્રતા. જગતની તમામ ચીજો ઉપર ઇશ્વરનો પવિત્ર કાયદો અમલ લોગવે છે. અગ્નિ એ એ પવિત્રતાની મૂર્તિ છે. અને તેથી અપ વહિશ્ત એ અગ્નિનો અધિષ્ઠાતા છે.

(૩) સ્પશ વધરિય (= શહરેવર) : સત્રવીર્ય, યાને સામ્રાજ્યબળ; પાદશાહી શક્તિ. આ જગતના માલિક અહુરમઝ્દમાં પોતાની શુભ ઇચ્છાને અમલમાં મૂકવાની જે પાદશાહી શક્તિ રહેલી છે તે. આ અમપારપન્દ ધાતુ અને હથિયારનો, તેમ જ દ્રવ્ય અને રાજ્યનો અધિષ્ઠાતા છે.

(૪) સ્પન્ત આરમઘતિ (= સપેન્દારમદ; અસપન્દાદ): દૃઢ પવિત્રતા. આ પ્રભુની સદ્દિમાં ન્યાં જોઈએ ત્યાં એના નિયમની પવિત્ર દૃઢતા નજરે પડે છે. પૃથ્વી એ એની દૃઢતાની મૂર્તિ છે. અને તેથી પૃથ્વીનું અધિષ્ઠાતાપણું આરમઘતિને સોંપવામાં આવ્યું છે.

(૫) હૃદિર્વતાત. (= ખોરદાદ): સર્વતા. પ્રભુનું સર્વપણું, સકલપણું-જેથી આ અનન્ત આકાશ અને અનતકાળનું એને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે. તંદુરસ્તી એ એનું રૂપ છે. અને નિર્મળ વહેતા પાણીનું અધિષ્ઠાતાપણું એનું છે.

(૬) અમરતાત (= અમરદાદ) = અમરતા, અમૃતત્વ. એ વનસ્પતિના અમધાસ્પન્દ છે. જે અહુરમજ્દના પવિત્ર માર્ગે ચાલે છે તેને 'હૃદિર્વતાત' અને 'અમરતાત' એટલે કે તંદુરસ્તી અને અમૃતત્વનું સુખ મળે છે. જરથુસ્ત્રને આ જુદા જુદા અમધાસ્પન્દોએ અહુરમજ્દનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, તથા પશુ (ઢોર), અગ્નિ, હથિયાર, પૃથ્વી, જળ અને વનસ્પતિનું રક્ષણ કરવા આજ્ઞા કરી.

૧. અહુરમજ્દનું યથાર્થ જ્ઞાન અને ભક્તિ એ જરથોસ્ત્રી ધર્મનું આન્તર સ્વરૂપ છે. અને પશુ જિંદગી, અગ્નિ રાખવો, પૃથ્વી ખેડવી, ઝાડ ઊગાડવાં વગેરે એનું બાહ્ય સ્વરૂપ છે. આ વિષે નીચે સવિસ્તર કહેવામાં આવશે.

૭.

યજ્ઞત અને ફરોહર.

૧. ઉપર જણાવેલી અમધાસ્પન્દો નામની પ્રભુની મુખ્ય શક્તિઓ ઉપરાંત કેટલીક પરચુરણ શક્તિઓ છે એને 'યજ્ઞત' એટલે

૬ યજ્ઞ કરવા લાયક, આરાધવા લાયક પ્રભુની શક્તિઓ ૬ છે.
ઉ. તે નીચે પ્રમાણે.

(૧) આદર : તન્દુરસ્તી.

(૨) આવાં : સૌન્દર્ય.

(૩) ખોશંદ : સૂર્ય.

(૪) માહ : ચન્દ્ર.

(૫) મેહેર : (= મિત્ર = ' મિત્ર ') તેજ અને (દારના)
આરાનો એ અધિપતિ છે.

(૬) મૂઓપ : પવિત્ર જનોને સંબળાતો પ્રભુનો અવાજ;
પ્રભુની આજ્ઞાને તાબે રહી, વર્તન કરવાની પવિત્ર લાગણી.

(૭) રબુનુ : સત્ય; પ્રભુની પવિત્ર આચાર્ય, ન્યાય

(૮) ખેહરામ (= વેદશ્રવણ = ' વૃષહન ') : સત્પુરુષોને જ્ય
અપાવનાર, તથા દુષ્ટ જનોને શિક્ષા કરનાર પ્રભુનું સ્વરૂપ

(૯) તિઝય-તિર : વૃદ્ધિનો અધિપતિ.

(૧૦) ફર્વહાન : દરેક ચીજનું ઉત્તમ સ્વરૂપ બતાવી મનુ-
ષ્યને ઉત્તમ માર્ગે દોરનાર શક્તિ.

૨. ફરૌહર (= ફર્વહર, ફવશી) . દરેક ચીજનું ઉત્તમ સ્વરૂપ,
એનો આત્મા. આ વિશ્વમા જે પવિત્રાર્થનાં ફરૌહરો રહેલાં છે
તેની મનુષ્ય મદદ માગે તો તેઓ તેને આપે છે.

૮

જરથોશ્તી ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ.

૧. તેજ-સત્ય-પવિત્રતા-જ્ઞાન એ જેમ અતુરમનુદાનાં સ્વરૂપો છે,
તેમ અન્ધકાર-અસત્ય-પાપ-અજ્ઞાન એ અંધમર્ધન્યુ થા અહિ-
માનના સ્વરૂપો છે. અંધમર્ધન્યુએ વનસ્પતિમાં ઝેર, અગ્નિમા

ધૂમ, મનુષ્યમાં પાપ, અને જીવનમાં મૃત્યુ લેખ્યાં છે. જેમ અહુરમજ્દની આસપાસ અમધાસ્પન્દ વગેરે શુભ પાર્ષદોની મંડળી છે, તેમ અંગ્રમઈન્યુની કુમકે દુષ્ટ સત્ત્વોની સેના છે- જેમાં અઝદી (વૈદિક 'ઝાહિ' અને યાહુદી 'સર્પ' રૂપે પ્રકટ થએલો શેતાન), 'ઝહી' (વ્યલિચારની દેવી), 'પધરિક' (પરીઓ) અને 'યાતુ' (વૈદિક અને પછીના સંસ્કૃતમાં 'યાતુધાન' બાહુના દર્શેવો, રાક્ષસો) અુખ્ય છે.

અમધાસ્પન્દરૂપી શુભ શુભો વડે અહુરમજ્દ સત્પુરુષને સાદ્દા આપે છે, અને વિશ્વમાં સત્ય પવિત્રાઈ વગેરે શુભોનો જય કરાવે છે. મનુષ્યનું કર્તવ્ય એ છે કે તેણે એ શુભોના જયમાં ભાગ લેવો, તથા સત્ય ધર્મ અને પવિત્રાઈનો જગતમાં વધારો કરવો. અને તે 'મનશ્તી' 'ગવશ્તી' અને 'કુનશ્તી'— અર્થાત્ મન વાણી અને કર્મ ત્રણે થકી. સારું મન, સારી વાણી, અને સારાં કર્મ એને જરથોસ્તી ધર્મમાં 'હુમત', 'હૂખત' અને 'હવર્શત' કહે છે; અને એથી ઉલટાં દુષ્ટ મન, દુષ્ટ વાણી, અને દુષ્ટ કર્મ તે 'દુશ્મત', 'દુબુખત' અને 'દુઃબુવર્શત' કહેવાય છે. દરેક જરથોસ્તીએ 'હુમત' 'હૂખત' અને 'હવર્શત'— એ ત્રણેનું મત પાળવાનું છે.

જરથોસ્તી ધર્મ પ્રમાણે, સાધારણ રીતે લોક જેને 'ધર્મ' કહે છે—એટલે કે પ્રભુભક્તિ વગેરે—એ જ ધર્મ નથી. ઉદ્ધોગ કરવો, ખેતી કરવી, સ્વચ્છ રહેવું વગેરે જનહિતનાં તથા સામાન્ય તન્દુરસ્તીનાં કાર્યો પણ અહુરમજ્દના ધર્મનો જ ભાગ છે. આ કારણથી, જરથોસ્તી ધર્મમાં સંન્યાસની સંસ્થા છે જ નહિ. વળી, આ ધર્મમાં ખેતીવાડીનો મહિમા ખાસ કરીને વર્ણવ્યો છે: ગાય માતાની સેવા ઉપદેશી છે, અને અનાજની વાવણી કરવી એ કામને ધર્મની વૃદ્ધિ કરવા બરાબર ગણ્યું છે.

૬. સ્વચ્છતાની બાબતમાં, હિન્દુ સુસલમાન અને યાહુદી ધર્મની માફક, આ ધર્મમાં ઘણી ઝીણી ઝીણી આસાઓ કરી છે,

મનુષ્યે જાતે જ સ્વચ્છ રહેવું એમ નહિ, પણ પૃથ્વી પાણી અગ્નિ વગેરે કુદરતની ચીજોને મલિન કરવી નહિ. અને તેથી જરથોસ્તી ધર્મમાં સુઠ્ઠાને દાટવાનો અને બાળવાનો નિષેધ છે. સુઠ્ઠાને શ્વેત વસ્ત્ર ઝોરાદી દષ્ટમે લપ્ત જાય છે, અને ત્યાં એને કૃષ્ણમાં મૂકે છે—જ્યાંથી ગીધ વગેરે માંસાહારી પક્ષીઓ ક્ષણવારમાં એને સાફ કરી જાય છે. નદી તળાવ વગેરેમાં ઝંદડી કરવી એ મોટું પાપ મનાય છે. કાપેલા વાળ નખ વગેરે અપવિત્ર ગણાય છે, અને એને ઝડવાનો નિષેધ છે.

૫. આ જીવનમાં મનુષ્ય જેવાં કામ કરે છે તેવો એને પરલોકમાં બદલો મળે છે. પશ્ચાત્તાપ કર્યાથી પાપ ધોવાય છે, છતાં કાંઈક રહે છે તે પરલોકમાં ભોગવવાં પડે છે. પુણ્યશાળી જીવ ‘એહસ્ત’ કહેતાં સ્વર્ગમાં જાય છે, અને પાપી જીવ ‘દોનખ’ કહેતાં નરકમાં જાય છે. સૌને જવાનો માર્ગ ‘ચિન્વત’ નામના પૂલ ઉપર યઇને છે. માણસના મુવા પછી, ‘સુઓષ’ નામનો યજ્ઞત એને એ પૂલને નાકે લઇ જાય છે, અને ત્યાં એનાં કર્મો તોળાય છે. જો સારાં કર્મ વધારે હોય તો જીવ પૂલની પાર યઇ સ્વર્ગને હુંગરે અડે છે, અને જો નકારાં કર્મો વધારે હોય તો પૂલ ઉપરથી એ નરકમાં પડે છે.

૬. મનુષ્યને મકાશમય પરમાત્માનું દર્શન ખાસ કરીને ‘ઝોરદાદ’ (=સૂર્ય) અને ‘આતશ’ (=અગ્નિ)માં થાય છે. માટે સાંઝ સહવાર નદી કે દરિયાકાંઠે જઈ સૂર્યની ઉપાસના કરવી, તથા અગ્નિને નિત્ય બળતો રાખી એની પૂજા કરવી એમ જરથોસ્તી ધર્મનો મુખ્ય વિધિ છે.

૭. જરથોસ્તી ધર્મના અનુયાયીનું એક બાહ્ય ચિહ્ન તે સદરો (‘સુદરેહ’) અને કસ્તી (‘કુસ્તી’) છે. ‘સદરો’ એ શ્વેત સૂતરનું શરીર ઉપર સાથી પહેલું પહેરવાનું, પવિત્ર પહેરણ છે. અને એના ઉપર હૃદયની પાસે ‘કસ્તી’ (આદ્યજ્ઞાના યસો પવીતને મળતી) બાંધવામાં આવે છે.

જરથોસ્તી ધર્મમાં બીજા ધર્મોની પેઠે ઉપવાસનો વિધિ નથી. પણ વર્ષની જુદી જુદી ઋતુઓ મહિના અને દિવસોનાં પવિત્ર કાર્યો કરાવ્યાં છે, તથા એના ચળતો નક્કી કર્યા છે. તે ઉપરાંત આ ધર્મમાં ખોરદાદ સાલ (અથો જરથુશ્ત્ર અહુરમજ્દ પાસેથી જ્ઞાન પામ્યા તે દિવસ), જમશેદી નવરોઝ (જમશેદનો દિવસ), પતેતી (વર્ષનો પહેલો દિવસ, જ્યારે ગયા વર્ષનાં પાપ માટે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો છે) - વિગેરે ધાર્મિક ક્રિયા અને ઉત્સવના દિવસ યાજ્ઞવામાં આવે છે. ઘણે ભાગે ધાર્મિક ક્રિયા અગ્નિ પૂજા સ્પર્શ જોડાએલી હોય છે. એ પૂજાને 'જશન' ('યજ્ઞ' - 'યજ્ઞન') કહે છે.

હિન્દુસ્થાનમાં આવી વસેલા પારસીઓ જરથોસ્તી ધર્મ પાળે છે. તે ઉપરાંત ઇરાનમાં એ ધર્મના અનુયાયીઓની કેટલીક વસ્તી છે. એ ધર્મના બે પંથ છે: કદમ્બી અને શહેનશાહી. એમના મન્ત્રો-ચારમા તથા પારસી સંવતનાં વર્ષોની ગણતરીમાં કેટલોક ફેર છે, પણ મુખ્ય ધાર્મિક સિદ્ધાન્તમાં ફેર નથી.

૧. આ એક પાકમાં જરથોસ્તી ધર્મનું બાલ અને આન્તરે સ્વરૂપ દુકામાં ખતાવવામાં આવ્યું છે. કવમવાર વિષયો જુદા પાડી તે ઉપર વિવેચન કરવું.
૨. સૂર્ય અગ્નિ મિત્ર અને જળ વગેરે દેવતાની ઉપાસનાની બાબતમાં વિદ્યાર્થીઓને વેદિક ધર્મનું અરણ્ય દરાવવું.

૯.

ઊતારા.

૧ ઓ અથો અહુરમજ્દ! આ સમસ્ત વિશ્વમાં નજરે પડતા અપોધના કાયદાનો પિતા તારા સિવાય કોણ છે ?

આ સૂર્ય અને તારાઓને પોતપોતાને માર્ગે ચાલવાનું તારા સિવાય કોણે નીમી આપ્યું છે ?

આ ચન્દ્રના ચળકાટમાં તારા સિવાય કોનાથી વધઘટ થાય છે?

આ પૃથ્વીને તારા વિના કોણે અદર ટેકવી રાખી છે?

પવનને પાદળાં ભેડીને, તેને આવી રીતે ઝડપથી ઊડતાં કોણે કર્યા છે?

આ વિશ્વમાં જ્યાં જોઇએ ત્યાં ઉત્તમ કહાપણ (કારીગરી) દેખાય છે તે તારું નહિ તો કોનું છે?

તેજ અને અન્ધકાર, નિદ્રા અને જાગૃતિ રચવામાં તારી ક્વા-મત ફેટલી બધી છે!

૨ આ જો મીનામાંનો જે ભૂંડો છે તેણે ઘણુંજ ભૂંડું કાર્ય ધારણ કરેલું છે; અને જે ઘણાંજ બુદ્ધિવાળો મીનો (ગેળી) અને ઉત્તમ આસમાનની અંદર સર્જ્ય થએલો છે તેણે અપોધ ધારણ કરેલી છે.

૩ પવિત્રતાનો નિયમ એ પ્રભુની ઇચ્છા છે. જે આ દુનીઆમાં મજદ (અહુરમજદ)નું કામ કરે અને અહુરે (અહુરમજદે) આપેલી સત્તા, અહુરમજદની મરજી પ્રમાણે, ગરીબોનું દુઃખ ટાળવામાં વાપરે છે, તેને વોહુમનોનું ધન આપવામાં આવશે.

૪ હું અપ વહિસ્તનો જ્ય ઉચ્ચાઈ છું. કારણ કે જો હું અપ વહિસ્તનો જ્ય ઉચ્ચાઈ તો બીજા અમેયસ્પેન્તોનાં સ્થાનનો રસ્તો સહેલો થાય છે. એ સ્થાનનું અહુરમજદ ગુલા મન વાણી અને કર્મ વડે રક્ષણ કરે છે.

૫ અમે મિઝને યજ્ઞ અર્પીએ છીએ-મિઝ કે જે વિશાળ ગોચરોનો પતિ છે, જે સત્યવાદી છે, સલાઓમાં મુખ્ય છે, જેને હજાર સુન્દર કાન છે, જેને દસ હજાર આંખો છે, જેનું જ્ઞાન પૂર્ણ છે, જે બળ-વંત, નિદ્રારહિત, અને સદા જાગ્રત છે.

૬ નિત્ય પ્રકાશમય અને વેગવાન અશ્વવાળા સૂર્યને અમે યજ્ઞ અર્પીએ છીએ.

જ્યારે સૂર્ય ઉગે છે ત્યારે અહુરમજદે કરેલી પૃથ્વી નિર્મળ થઈ જાય છે; વહેતાં પાણીઓ નિર્મળ થઈ જાય છે; કુવાનાં પાણી નિર્મળ થઈ જાય છે; સમુદ્રનાં પાણી નિર્મળ થઈ જાય છે, પવિત્ર પ્રાણીઓ નિર્મળ થઈ જાય છે.

૭ અહુરમઝદે કરેલાં સારાં જળાને; અર્દવી અનાહિત 'નામના પવિત્ર ઝરણાને; અહુરમઝદે ઉત્પન્ન કરેલાં જળમાત્રને; અહુરમઝદે ઉત્પન્ન કરેલી સર્વ વનસ્પતિને—યજ્ઞ સ્તુતિ વગેરેથી અમે પ્રસન્ન કરીએ છીએ.

૮ જરથુસ્ત્રે અહુરમઝદને પૂછ્યું: “અહુરમઝદ ! આ જગતના બનાવનાર, પવિત્ર, અને ઉત્તમ કડ્યાણુકારી આત્મા ! સ્વર્ગના દેવોમાં સાથી ઉત્તમ આયુધવાન કોણ છે ? ” અહુરમઝદે જવાબ દીધો: “અહુરે (અહુરમઝદે) ઉત્પન્ન કરેલો વેરેદ્રધન.”

૯ બહાદુર યોદ્ધા આતર(આતશ-અગ્નિ)ને અમે યજ્ઞ અર્પીએ છીએ. અને પાસેથી જતો માણસ જો પવિત્રાઈથી આવેલાં કાષ્ઠ કે પવિત્ર રીતે બાંધેલી બરેસ્મ(બરસમ)ની ડાંખળીઓ એને અર્પે છે, તો અહુરમઝદનો પુત્ર આતર, એનાથી પ્રસન્ન થઈ અને તૃપ્ત થઈ, આ પ્રમાણે આશીર્વાદ દેશે: ‘તારાં પશુનાં ટોળાં વધો, તારા પુત્રો વધો; તારૂં મન તારા મત (પ્રતિજ્ઞા) ઉપર કબજો લોગવો, તારો આત્મા તારા મત ઉપર કબજો લોગવો.’

૧૦ આસ્તિક જનોના શુભ ગણવંત અને હિતકારી ક્રૂવશીને અમે આશીર્વાદ છીએ: ક્રૂવશીઓની મૈત્રી સારી છે, જેઓ ભલું કરી ભણે છે, અને જેઓની મૈત્રી લાંબી ટકે છે.

૧૧ દુનીઆમાં સત્યરુપને શા માટે પેદા કર્યો છે ? અને એણે દુનીઆમાં કેવી રીતે રહેવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ પ્રમાણે છે: સર્જનહારે સૃષ્ટિના પદાર્થોને વૃદ્ધિ (પ્રગતિ) માટે સર્જ્યા છે. વૃદ્ધિ એ એની ઇચ્છા છે. અને એની એ ઇચ્છા સિદ્ધ થાય તેવું આપણે કરવું જોઈએ.

૧૨ તમો, સારા વિચારેલા વિચાર, સારાં બોલેલાં વચન, અને સારાં કરેલાં કર્મો—એ ત્રણ ઉત્તમ ચીજો તરફ જરા પણ બેદરકાર થશો નહિ; અને જુરા વિચારેલા વિચાર, જુરાં બોલેલાં વચન, અને જુરાં કરેલાં કર્મો તરફ હમેશાં તુચ્છકાર બતાવતા રહેજો.

૧૩ હે મનુષ્યો ! આ ઉત્તમ આજ્ઞાઓ જે મહાજ્ઞાની ખુદાએ

આપી છે તે તમો શીજોઃ અને દુઃખ તથા મુખના આ નિયમો તમો ધ્યાનમાં રાખો કે ભુંડાંઓને માટે લાંબું સંકટ અને અપો- (પવિત્ર)ને વાસ્તે ખડ્ડ કલ્યાણ નિર્માણેલું છે. અને એ જ કાયદા મુજબ ઉત્તમ મુખ પ્રાપ્ત થઇ શકશે.

૧૪ હે સ્પીતમ જરથુસ્ત્ર ! જે માણસ, પોતાના ડાળા અને જમણા હાથથી, જમણા અને ડાળા હાથથી, પૃથ્વી જેટલે છે તેને પૃથ્વી કહે છે: ' હે મનુષ્ય ! તું મને ડાળા અને જમણા હાથથી, જમણા અને ડાળા હાથથી, જેટલે છે, તે માટે હું તને સઘળી તરેહનો ખોરાક આપીશ, પુષ્કળ અનાજ ચેદા કરીશ.'

હે સ્પીતમ જરથુસ્ત્ર ! હું તને ખડ્ડ કહું છું કે જે માણસ પરણેલો છે તે જે માણસ વન્ધ્ય (વગર-પરણ્યો) રહે છે તેના કરતાં બહુ સારો છે. જે ગૃહસ્થાશ્રમી છે તે ગૃહ વિનાના કરતાં બહુ સારો છે. જેને છોકરાં છે તે જેને છોકરાં નથી તેના કરતાં બહુ સારો છે. અને જેની પાસે ધન છે તે નિર્ધન કરતાં બહુ સારો છે.

૧૫ હું ' હુમત ' યાને નેક ' મનસ્વી ' ને એટલે કે સારા વિચારને વખાણું છું; હું ' હુષ્ત ' યાને નેક ' ગવસ્વી ' ને એટલે કે સારાં વચનને વખાણું છું; હું ' ફૈસ્ત ' યાને નેક ' કુનસ્વી ' ને એટલે કે સારાં કામોને વખાણું છું; બહી માજુદયસ્વી દીનને હું વખાણું છું, જે દીન અઘડો મટાડનારી, હથિયાર છોડાવનારી, પોતાપણું આપનારી, અને અપો છે.

[અવસ્તા, વન્દીદાદ વગેરેમાંથી.]

ઉપસંહાર.

- ૧ પ્રજ્ઞની પવિત્રતા,
૨. દેવાસુરસંપદનો વિભાગ,
૩. સંભારમાં રહી, ઉદ્યોગ કરી, જીવન ચલાવવું—એ જરથોસ્તી ધર્મના મુખ્ય ઉપદેશ છે,

યાહુદી ધર્મ.

૧.

યાહુદી ધર્મનાં શાસ્ત્રો.

૧. સમસ્ત મનુષ્યજાતની આર્ય, સેમેટિક, મોંગોલ, અને નીગ્રો-એવી ચાર મૂળ જાતિઓ પાડવામાં આવી છે. તેમાં અત્યાર સુધી જે ધર્મો વિષે આપણે જાણ્યું, તે આર્ય જાતિના ધર્મો હતા. હવે સેમેટિક જાતિના ધર્મો લઈએ. તેમાં પેલેસ્ટાઈન અને એની આસપાસના પ્રદેશમાં વસેલા યાહુદી લોકોનો ધર્મ ઘણો પ્રાચીન છે. ખ્રિસ્તી ધર્મ એમાંથી થયો છે, અને મુસલમાન ધર્મ પણ એને મૂળ ધર્મ તરીકે માન આપે છે. શામન લોકોએ ઇસ્વી સનના પહેલા સદીમાં જેઠાસલેમનો નાશ કર્યો ત્યાર પછીથી યાહુદી પ્રજા વીખરાઈ ગઈ, અને પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગોમાં વસવા લાગી. તેથી અત્યારે આ ધર્મ અમુક દેશમાં ચાલે છે એમ કહી શકાતું નથી; પણ હજી યાહુદીઓ જ્યાં જ્યાં વસે છે ત્યાં ત્યાં તેઓ પોતાનો ધર્મ બહુ મમતાથી પાળે છે.

૨. આ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાનાં મુખ્ય સાધનો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) “જાનો કરાર.” યાહુદી લોક એમ માને છે કે પરમેશ્વર એમની પ્રજા સાથે અમુક કરાર કર્યો છે તેના નિયમો પરમેશ્વર પોતે પાળે છે અને એમની પ્રજાએ પાળવા જોઈએ. ખ્રિસ્તીઓ કહે છે કે ઇસુ ખ્રિસ્તના વખતથી નવો કરાર થયો છે, અને તેથી તેઓ યાહુદીઓના કરારને “જૂનો કરાર” એવું નામ આપે છે.

(૨) મિસ્નહ: ઇસુ ખ્રિસ્તના સમયથી 'ફરીસી' (ફરીસી) નામના યાહુદી ધર્મગુરુઓએ જે મત પ્રસારવા માંડ્યો તેને પરિણામે ઇ. સ. ૨૦૦ ના અરસામાં આ ગ્રન્થ રચાયો.

(૩) મિદ્રશ: એ મિસ્નહથી કાંઈક પહેલાંનું અને કાંઈક પાછાનું પુસ્તક છે.

(૪) તાલમદ: આ યાહુદી ધર્મનું જહુ માનવન્તું પુસ્તક છે. એના બે પાઠ છે: એક પલેસ્તાઇનની શાખાનો અને બીજો ઝબિલનની શાખાનો. આ બીજી શાખાનું તાલમદ ઇ. સ. ૫૦૦ ના અરસામાં પૂરું થયું હતું.

(૫) તત્ત્વજ્ઞો: એમાં (૧) મેઇમનાઇડીઝ (ઇ. સ. ૧૧૮૦), અને (૨) મોઝીઝ મેન્ડેલ્સોહ્ન (ઇ. સ. ૧૭૨૮-૧૭૮૬) મુખ્ય છે —

(૬) વર્તમાન સમયમાં ઇંગ્લંડ અમેરિકા વગેરેમાં યાહુદી ધર્મના વિદ્વાનો અને ધર્મગુરુઓએ મંડળ સ્થાપ્યાં છે, અને ગોતાના ધર્મના સિદ્ધાન્તો ગોઠવીને બહાર પાડ્યા છે.

૨.

મોઝીઝ પહેલાનો ધર્મ.

૧. એક વખત વિદ્વાનોમાં એમ મનાતું કે યાહુદી ધર્મમાં હમેશાં એક નિરાકાર દેવની જ ઉપાસના હતી, અને જતે દહાડે યાહુદી લોકોને અન્ય પ્રબલો કુસંગ થયો તેથી જ તેઓ અનેક દેવની મૂર્તિઓ પૂજવા લાગ્યા. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં જે શોધો થઈ છે તેને પરિણામે એવું જણાયું છે કે એમની વિવિધ જાતોના વિવિધ દેવો હતા, અને અન્ય પ્રબલો માફક યાહુદી લોક પણ એક વખત જુદા જુદા દેવોની મૂર્તિઓ પૂજતા.

અસલ તેઓ આકાશનાં જ્યોતિઓ—ચન્દ્રાદિક—ની ઉપાસના કરત ભૂતપિશાચાદિકથી મંદવાડ મૃત્યુ વગેરે થાય છે એમ માનતા, અને એને હાંકી કાઢવા માટે જાદુમન્ત્રનો ઉપયોગ કરતા. તેઓમાં પ્રાણિપૂજા અને પિતૃપૂજા પણ હતી. અને આ જ કારણથી અમુક પ્રાણીનું માંસ પવિત્ર અને અમુકનું અપવિત્ર, અમુકનું ખવાય અને અમુકનું ન ખવાય ઇત્યાદિ વિધિનિષેધ પાળવામાં આવતા.

૨. યાહુદી લોકોના મુખ્ય દેવનું નામ ‘યહવે—‘યહોવાહ’ (અંગ્રેજી ‘જેહોવાહ’) અથવા ‘યાહુ’ છે—જે ઉપરથી એ લોકોનું ‘યાહુદી’ એવું નામ પડ્યું છે. એ યહોવાહ આગળ જતાં એક દ્વિતીય ઈશ્વર તરીકે પૂજવા લાગ્યો. વિદ્વાનો એમ અનુમાન કરે છે કે મૂળ આ યહોવાહ ચન્દ્રદેવ હશે કારણ કે સિનાઈ પર્વત એ એનું મુખ્ય સ્થાન છે, અને ‘સિન’ શબ્દનો અર્થ ચન્દ્ર થાય છે. વળી આ યહોવાહ વાહણાં વીજળી અને કાટકામાં પ્રકટ થાય છે અને સૈન્યને મોખરે ચાલે છે એ જોતાં, એ હિન્દુ ધર્મના ઇન્દ્રને ઘણો મળતો આવે છે.

૩. મૂળ આ યહોવાહ ભલે અનેક દેવમાંનો એક હોય. પણ ઈ. સ. પૂર્વે આઠમા સૈકામાં તો, યહોવાહ નિત્યસત્ સનાતન પ્રભુ છે એવો એકેશ્વરવાદ એક પ્રાચીન સંપ્રદાય તરીકે ગણાતો હતો. અનેકદેવવાદી બૅબિલન—ધર્મમાં પણ એકેશ્વરવાદ જાણીતો હતો, અને એ જ એકેશ્વરવાદની પ્રાચીન યાહુદી ધર્મ ઉપર અસર થઈ હશે એમ મનાય છે.

૧. મનુષ્ય, આદિકાળમાં, આકાશનાં જ્યોતિઓને તેમ જ પિતૃઓને અને પ્રાણીઓને પૂજતો, તથા એની ધર્મક્રિયા જાહુના રૂપની હતી એમ મનાય છે.

૨. બૅબિલનનો ધર્મ યાહુદી ધર્મ કરતાં જૂનો છે—બલ્કે હુનીઆના સઘળા ધર્મોમાં એ એક ઘણો જ જૂનો ધર્મ છે.

મોઝીઝ(મુસા)નો ધર્મોપદેશ.

૧. મોઝીઝ એ યાહુદી ધર્મના આદ્ય આચાર્ય છે. યહોવાહે પોતે, સિનાઇ પર્વત ઉપર એમને સાક્ષાત્ દર્શન દર્શને પોતાતું સ્વરૂપ, પોતાની ઇચ્છા, તથા યાહુદી પ્રજા સાથેનો પોતાનો કરાર એમને જણાવ્યો હતો.
૨. મોઝીઝ વિષે એવી દન્તકથા છે કે પૂર્વે ઇજિપ્ટમાં કેટલાક યાહુદી લોકો જઈને વસ્યા હતા તેઓમાં એક 'હોષી' (ધર્મશુર)ના કુટુંબમાં મોઝીઝનો જન્મ થયો. તે કાળે ઇજિપ્ટના રાજાએ એવો દંડેશ કાઢ્યો હતો કે છોકરી જન્મે તેટલીને જીવતી રાખવી અને છોકરા જન્મે તેટલાને નદીમાં નાંખી દેવા. મોઝીઝની માતાએ ત્રણ મહિના તો પોતાના બાળકને સંતાડી રાખ્યું. પણ પછી રાજાના ત્રાસથી પછીને એણે એને એક પેટીમાં મૂકીને નદીમાં વહેવરાવી દીધું. એક દિવસ રાજાની ફીકરી નદીએ ન્હાવા ગઈ હતી ત્યાં એણે એ પેટી ફીકી, બહાર કઢાવીને ઊઘડાવી અને અંદર જોયું તો એક બાળક નજરે પડ્યું! એને દયા આવી, અનેએ બાળક યાહુદી છે એમ લાગવાથી એક યાહુદજુ ધાવ રાખવાને પોતાની દાસીને હુકમ કર્યો. એ દાસી મોઝીઝની પહેન થતી હતી એ કોઈ જાણતું ન હતું. એણે મોઝીઝની માને ધાવ તરીકે રખાવી, અને માતાના દૂધથી, કોઈ ન જાણે એમ, મોઝીઝ ઊછર્યા, પહોટા થયા. એક દિવસ એક યાહુદીને કોઈ ઇજિપ્શન મારતો હતો એ દેખાવ એમનાથી જોઈ રહેવાયો નહિ. અને તેથી એમણે શુરસે થઈ એ ઇજિપ્શનને મારી નાંખ્યો. આથી રાત્ર્યમાં બહુ બળ-લગાટ થઈ ગયો. મોઝીઝને ઇજિપ્ટમાં રહેવું દુસ્સત ન લાગ્યું. પોતાના જાતસાથીઓ(યાહુદી લોકો)ને એકઠા કરી, રાતો

સમુદ્ર ઓળંગી, સૌને સામે કાંઠે લઈ ગયા. સમુદ્રે મોઝીઝને માર્ગ આપ્યો, તથા ઇજિપ્ટનું લશ્કર એમની પૂઠે પડ્યું હતું તે દરિયામાં ઊતર્યું કે તુરત દરિયાનાં મોઝાં એ લશ્કરની આસપાસ ફરી વળ્યાં, અને એનો નાશ કર્યો. ઇત્યાદિ કથા આલે છે. પરંતુ તેમાં આપણે માટે વિશેષ મહત્ત્વની હકીકત તે મોઝીઝે હોરેખ (સિનાઇ) પર્વત ઉપર પ્રભુ યહોવાહનું દર્શન પામી એની પાસેથી જે આજ્ઞાઓ મેળવી એ છે.

૩. શાસ્ત્ર કહે છે કે મોઝીઝ પ્રભુ યહોવાહનું મુખ જોઈ ન શક્યા, માત્ર પૂઠ જ જોઈ શક્યા. (એથી એ સૂચવાય છે કે મનુષ્યથી ઇશ્વરનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન પામી શકાતું નથી.) એ યહોવાહે મોઝીઝને કહ્યું કે “અત્યાર સુધી ઇસ્રાએલની (યાહુદી) પ્રજાને હું ‘એલ-શદાઈ’ ને નામે બોલીતો હતો, હવેથી હું ‘યહોવાહ’ ને નામે ઓળખાઈશ.” આ વાક્યના તાત્પર્ય વિષે વિદ્વાનોમાં ઘણો મતભેદ છે. એમાં એકમત એવો છે કે અત્યાર સુધી યાહુદી પ્રજાને ઇશ્વર એક દૃઢ પથ્થર જેવો જણાયો હતો, તે હવેથી સ્વતંત્ર ઇચ્છાવાળા ચેતન પ્રભુ તરીકે સમજાવા લાગ્યો. પછી યહોવાહે પોતે પોતાને હાથે મોઝીઝ સમક્ષ નીતિ અને ધર્મની દશ આજ્ઞાઓ લખી, અને ઇસ્રાએલની (યાહુદી) પ્રજા સાથે યહોવાહે કરાર કર્યો. તેમાં અન્ય દેવની પૂજા કરવી નહિ, તથા પૂજામાં ઘરેલી મૂર્તિ વાપરવી નહિ એમ સખ્ત ઠરાવ કર્યો.

૪. આ પ્રમાણે, પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવીને, યહોવાહની પૂજાને નીતિ-પ્રધાન બતાવવાનું માન મોઝીઝને છે.

૧. મોઝીઝ અને ઇજિપ્ટના રાજાની વાત માથે દૃષ્ટ્ય અને કસની વાત સરખાવવી.

કેનનની અસર.

૧. ઇસાએલ પ્રજા જ્યાં સુધી કેનન(કનાન-પ્રાન્ત)માં દાખલ થઈ ન હતી ત્યાં સુધી એનો ધર્મ સાદો હતો. યહોવાહ વાદળમાં અને ગિરિશૃંગ ઉપર વસે છે, વીજળી અને કાટકામાં એનો અવાજ પ્રકટ થાય છે, યુદ્ધમાં એ ઇસાએલ પ્રજાને મોખરે ચાલે છે, અને એમના હમ્મશના સંસારવ્યવહારમાં પણ એ એમને સલાહ આપે છે—એવી એમની ઇશ્વર સંબંધી સમજણ હતી. એ ઇશ્વરને તેઓ યજ્ઞમાં બલિદાન આપતા, અને યજ્ઞપશુનું બોજન કરતા. ધાતુની કે પત્થરની ઘડેલી મૂર્તિ તેઓ પૂજતા નહિ. પણ વગર ઘડ્યો પત્થર મૂર્તિ તરીકે વાપરતા, અને એને રુધિર ચઢાવતા વેદિને પવિત્ર ગણતા, અને યહોવાહની પેટી(“આર્ક”)ને સૈન્યને મોખરે રાખતા. અને એ જ્યાં સુધી આપણી પાસે છે ત્યાં સુધી યહોવાહ આપણા પક્ષમાં છે એમ માનતા.
૨. મોઝીએ અન્ય દેવોની પૂજનો નિષેધ કર્યો હતો. પણ અન્ય દેવ એ ખાલી નામ માત્ર છે એવી સમજણ હજી ઉદય પામી ન હતી. આમ હોવાથી, બ્યાહુદી પ્રજા જ્યારે કેનનમાં દાખલ થઈ, ત્યારે એ ક્ષણરૂપ જેતીવાડીના દેશની ઘણી ધાર્મિક ક્રિયાઓએ એમના ઉપર અસર કરી. એ દેશના જેતીવાડીને લગતા વિવિધ ઉત્સવો, અને એની સાથે જોડાયેલી વિવિધ દેવદેવીઓની પૂજા—એને એવાં મનોહર લાગ્યાં કે એ સ્ત્રી-કાર્યો વિના એનાથી રહેવાયું નહિ. બ્યાહુદીઓ ‘પાસોવર’ નામનો એક ઉત્સવ કરતા તેમાં—ભરવાડી જીવનના ચિહ્નરૂપે ઘેટાના રુધિરનો ઉપયોગ થતો; એમાં કેનનના જેતીવાડીના જીવનની અસર બળી, એટલે ખમીર વગરની શેટલી ખાવાનો

ઉત્સવ ભેડાયો. એ જ પ્રમાણે કાપણી વગેરેના ઉત્સવો પળાવા લાગ્યા. બલિદાન વધ્યાં. દેવને નૈવેદ્યમાં માત્ર પશુનું રુધિર જ નહિ પણ અનાજ તેલ વગેરે પણ અપાવા લાગ્યાં. તથા વૃક્ષ એને જળાશયની પૂજા થવા માંડી.

૩. કેનનની અસરથી યાહુદી પ્રજાનું જીવન વધારે સુધરેલું થયું, ધાર્મિક વિચારો ઉદ્ધાર થયા—પણ તે સાથે કેટલાક દોષો પણ આવ્યા. તેઓની નીતિ શિથિલ થઈ તથા યહોવાહ ઉપરની ભક્તિ ઘટી. છતાં પણ યહોવાહને તેઓ વહન તો ભૂલી ગયા નહોતા જ. સંકટને વખતે યહોવાહ એમને સાંભરી આવતો, અને એ આપણી મદદે છે એવી શ્રદ્ધાથી તેઓ શત્રુઓ સ્થામે યુદ્ધમાં જીરસાથી લડતા અને વિજય મેળવી યહોવાહનો યશ ગાતા.

૫.

યાહુદી સન્તોનો ધર્મ.

૧. ઇ. સ. પૂર્વે નવમા સૈકા મુધી યાહુદીઓમાં એવી સમજણ હતી કે યહોવાહ તે ઇસ્રાએલનો જ દેવ, પેલેસ્ટાઇનની નદી જ પવિત્ર, અને એ નદીમાં ન્હાય તો જ પતીઆનું પત મટે ઇત્યાદિ. કેનનની અસરથી એમના વિચારમાં ઉદ્ધારતા આવી, પરંતુ તેના બદલામાં તેઓ મુખીઆ થઈ ગયા અને યહોવાહને ભૂલી જવા લાગ્યા. આવે વખતે તેઓમાં કેટલાક સન્ત જનો (ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦-૪૦૦) ઉત્પન્ન થયા તેમણે એમને શબ્દોરૂપી ચાખકા મારી ભગૃત કર્યા. પ્રભુ પ્રત્યે તેઓની શી ફરજ છે એ બતાવ્યું, અને યહોવાહ તે માત્ર ઇસ્રાએલનો જ દેવ નથી પણ સૌનો છે, અને ઇસ્રાએલ પણ એ પાપને માર્ગે ચાલશે તો તેને એ સજા કરશે ઇત્યાદિ બહેર કર્યું. આ સન્ત જનોની ભવિષ્ય વાણી વખતોવખત ખરી

પડતી જોઈ રાજાઓ પણ જોમને માન આપતા, તથા એમની સલાહ પૂછતા. જનસમાજમાં પ્રભુની મરજી બાજુનારા તથા સવિધ્યવજ્ઞા તરીકે તેઓએ બહુ માન મેળવ્યું.

૨. આ સન્ત જનોમાં અંબોસ, હોસીઆ, ઇસાઇયાહ, જેરેમિયાહ, એઝેકિયલ વગેરે કેટલાક વિશેષ પ્રસિદ્ધ થયા છે. તેઓના ઉપદેશમાં કાંઈક કાંઈક ફેર હતો—પણ સાચે મળીને યાહુદી ધર્મમાં જે મહત્ત્વના સિદ્ધાન્તો દાખલ કર્યા તે નીચે પ્રમાણે હતા:
- (૧) યહોવાહ માત્ર ઇશ્વારનો જ દેવ નથી, પણ સર્વ પ્રજાનો છે.
  - (૨) ઇશ્વારેલ પણ આઠે માર્ગે ચાલે તો તેને યહોવાહ સજા કરે છે.
  - (૩) ધર્મ પાળે તેનો છે, અને તેથી આજો જનસમાજ આઠે માર્ગે ચાલતો હોય તે વખતે પણ ફરેક માણસે પોતે પ્રભુ પ્રત્યે પોતાની જવાબદારી સમજીને પવિત્ર રહેવું જોઈએ.
  - (૪) કર્મકાંડ કરતાં સદાચારનું મહત્ત્વ વિશેષ છે.
  - (૫) બાહ્ય આચાર નહિ, પણ અન્તરની ભક્તિ જ પ્રભુને ઠંડાલી છે.
૩. પણ આ સન્તોનો યુગ આલ્યો ગયો અને કર્મકાંડનું જોર ફરી જામ્યું. ઇ. સ. પૂર્વે ૪૪૪માં એઝરા નામના ધર્મગુરુએ યાહુદી ધર્મના નિયમોની રમુતિ રચી અને તે ગોળીઝના નિયમો તરીકે યાહુદી ધર્મમાં પંજાય છે.

૧. આ સાથે હિન્દુ ધર્મમાંથી બાપાયુગના મન્ત-માધુઓનો ઉપદેશ સરખાવવો.

૬.

ઉત્સવો અને સિદ્ધાન્તો.

ખ્રિસ્તી ધર્મની શરૂઆત થઈ, અને રોમન, લોકોએ જેઝુસલેમના દેવળનો નાશ કર્યો ત્યાર પછીથી યાહુદી પ્રજા પૃથ્વી ઉપર વીખ-

રાઈ ગઈ છે. છતાં પણ પોતે પ્રભુની પ્રિય પ્રજા છે એ વાત એ ભૂલી ગઈ નથી, અને પોતાના પ્રાચીન ધર્મના ઉત્સવો અને સિદ્ધાન્તો એ હજી સુધી સાચવી રહી છે.

૨. યાહુદી ધર્મમાં ત્રણ મહોટા ઉત્સવો (૧) પેસોવર, (૨) પેન્ટીકોસ્ટ અને (૩) ટેબર્નેકલ છે.

(૧) પેસોવર એ ગૃહનો ઉત્સવ છે. ઘર સાફસૂફ કરી, મેજ ઉપર ખમીર વગરની રોટલીઓ, તથા (સુખ દુઃખના સૂચકરૂપે)કડવો-મીઠો ભાજપાલો પાથરવામાં આવે છે, અને એની આસપાસ કુટુંબ એકઠું થઈને 'નિર્ગમન'ની કથા વાંચે છે, તથા સાંજે સૌ એકઠાં બેસી ભોજન લે છે.

(૨) પેન્ટીકોસ્ટના ઉત્સવમાં પ્રાર્થનાનાં મન્દિરો(સીનેગોગ) પુષ્પોથી શણગારી, એની અંદર પેન્ટેટયૂકમાંનું ધર્મશાસ્ત્ર વાંચવામાં આવે છે.

(૩) ટેબર્નેકલના ઉત્સવમાં રાવઠીઓમાં વસવું અને ત્યાં બિનભૂખીઓ કરવી એવો રિવાજ છે.

૩. યાહુદી ધર્મના સિદ્ધાન્તો ઉપલા પાઠોમાંથી સમજવામાં આવ્યા હશે. તથાપિ હાલમાં—૧૮૬૬માં—અમેરિકામાં યાહુદી ધર્મ-ગુરુઓએ એક પરિષદ મેળવીને એ નક્કી કર્યા છે. તે આ પ્રમાણે છે:

(૧) ઈશ્વર એક અદ્વિતીય છે.

(૨) મનુષ્ય એનું પ્રતિબિમ્બ છે.

(૩) આત્મા અમર છે.

(૪) પાપ-પુણ્યનો બદલો છે.

(૫) યાહુદી પ્રજાને ઈશ્વરે જગતમાં ઉપલાં સત્યો અવર્તાવવાનું કામ સોંપ્યું છે.

૧. ઉત્સવો અને સિદ્ધાન્તો એના બે જુદા પાઠ કરવાથી એ નહાના થઈ જતા હતા તેથી અત્રે એકા કર્યા છે. પરંતુ સામાન્ય જનના ઉત્સવો અને વિદ્વાનોના સિદ્ધાન્ત એ બે એકઠા મળીને જ દરેક ધર્મનું સમગ્ર સ્વરૂપ બને છે એ બતાવવાનો આથી પ્રયત્ન થયો છે.

ગિતારા.

૧. (૧) હું તારા પ્રભુ છું—જેણે ઇજિપ્ટના ઈદીખાનામાંથી તને છોડવો. મારા સિવાય કોઈપણ દેવ રાખીશ નહિ. (૨) તારે ઘડેલી મૂર્તિ કરવી નહિ, અને આકાશ પૃથ્વી કે પાતાળ ઉપરની કોઈપણ ચીજની આકૃતિ બનાવવી નહિ (અને તે આગળ નમવું નહિ.) (૩) તારા પ્રભુનું નામ તારે ફાકટ લેવું નહિ. (૪) છ વરસ હું તારા ખેતરમાં વાવેતર કર, તેની ઉપજ લેગી કર. પણ સાતમે વર્ષે તેને વિશ્રામ આપી પડતર મૂક, કે તારા લોકોનાં ગરીબોને ખાવાનું મળે, ને તેઓ પડકું મૂકે તે વનપશુઓ ખાય; તારી દ્રાક્ષની વાડી તથા તારી ઑલિવની વાડીને પણ હું એ પ્રમાણે કર. છ દિવસ હું તારું કામ કર ને સાતમે દિવસે વિશ્રામ લે, કે તારા બળદને તથા તારાં ગધેડાંને વીસામે મળે, ને તારી દાસીનો દીકરો તથા પરદેશી થાકે ખાય. (૫) તારા ખાપનું તથા તારી માનું હું માન રાખ, કે તારો દેવ ચહોવાહ જે દેશ તને આપે છે તેમાં તારું આયુષ્ય દીર્ઘ થાય. (૬) હું સુન ન કર. (૭) હું વ્યભિચાર ન કર. (૮) હું ચોરી ન કર. (૯) હું તારા પાડોશી વિરુદ્ધ જુદી સાક્ષી ન પૂર. (૧૦) હું તારા પાડોશીના ઘરપર લોભ ન રાખ, કે તેનો દાસ, કે તેનો બળદ, કે તેનું ગધેડું, કે તારા પાડોશીનું જે કાંઈ હોય તેપર હું લોભ ન રાખ.

૨. હે બદલો વાળનાર દેવ, ચહોવાહ ! કાનનો ઘડનાર તે શું નહિ સાંભળે ? આંખનો રચનાર તે શું નહિ જુએ ?

૩. ચહોવાહ તે મ્હોટો દેવ, તે સર્વ દેવો પર મ્હોટો રાજા છે. તેના હાથમાં પૃથ્વીનાં ઊંડાણ છે, પર્વતોનાં શિખરો પણ તેનાં છે. સમુદ્ર તેનો છે, ને તેણે તે બનાવ્યો છે; ને તેના હાથોએ ઠોરી ભૂમિ રચી છે. આવો, એને બલજે તથા નગીજે, ચહોવાહ—આપણા કર્તા—ની આગળ ઘૂંટણીએ પડીએ. કેમકે તે આપણે દેવ છે,

૪. ગગનમંડળ આનંદ કરે, ને પૃથ્વી હરખાય; સમુદ્ર તથા તેનું ભરપૂરપણું ગાળે, જેતર તથા તેમાં જે સર્વ છે તે ઉદ્ધાસ કરે; ત્યારે વનનાં સર્વ વૃક્ષો યહોવાહ આગળ હર્ષનાદ કરશે, કેમકે તે આવે છે; કેમકે તે પૃથ્વીનો ન્યાય કરવા આવે છે, તે યથાર્થપણે જગત્નો, ને તેની સત્યતાથી, લોકોનો ન્યાય કરશે.

૫. ઘાસ સુકાઈ જાય છે, ફૂલ ચીમળાય છે, પણ આપણા દેવની વાત સર્વ કાળ સુધી સ્થિર રહેશે.

૬. હે પ્રભુ ! પેઢી દર પેઢી તું અમારો આશ્રય થયો છે. પર્વતો ઉત્પન્ન થયા હતા. ને તેં પૃથ્વી તથા જગત્ને રચ્યાં હતાં, ત્યાર પહેલાં, એટલે અનાદિ કાળથી તે અનંતકાળ સુધી તું ઈશ્વર છે.

૭. હે યહોવાહ, અમારા પ્રભુ ! આખી પૃથ્વીમાં તારું નામ કેવું ઉત્તમ છે ! તેં ગગનમંડળ પર પોતાનો મહિમા મૂક્યો છે. એ ગગનમંડળ દેવનું ગૌરવ જાહેર કરે છે; ને અંતરિક્ષ તેના હાથનું કામ દર્શાવે છે.

૮. હે યહોવાહ, તારા વિધિઓનો માર્ગ મને શિખવ, ને હું છેવટ સુધી તે પ્રમાણે ચાલીશ. મને સમજણ આપ, અને હું તારો નિયમ પાળીશ.

૯. જેમ પાણીનાં નાળાંને સાડ હરણ તલપે છે તેમ, હે દેવ, તારે સાડ મારો આત્મા તલપે છે.

૧૦. આંખની કીકીની પેઠે મને સંભાળ, તારી પાંખોની છાયા તળે મને સંતાડ.

૧૧. હું તમારાં પવેને ધિછાડું છું, ને તમારાં ધાર્મિક મેળાવડા-ઓથી હું ખુશ થવાનો નથી. હા, એ કે તમે તમારાં હવિ અને પુરો-હાથ આપવા માંડ્યો તો પણ હું તેમને સ્વીકારીશ નહિ; ને તમારા પુત્ર પશુઓનાં બલિદાનોને પણ હું ગણકારીશ નહિ. તારાં ગીતોનો પોંધાટ મારાથી તું દૂર કર; કેમકે હું તારી સારંગીઓનું ગાયન

સાંભળવાનો નથી. પણ ન્યાયને પાણીની પેઠે, ને નેકીને મહાનદીની પેઠે, પડેલા હો.

૧૨ પુણ્યશાળી જીવો પોપાક સાથે(કબરમાંથી)જિહ્વે: કારણ કે એક ખુલ્લો ઘઉંનો દાણો જમીનમાં વાવેલો અનેક પોપાક પહેરીને બહાર નીકળે છે તો હુગડાંથી હાંકેલું પુણ્યશાળીનું શરીર સમજો પોપાક પહેરીને જીભું થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ?

[જૂનો કરાર, તાલમઠ....]

૧. ઉપરના જિતારામાંથી મોઝીઝનો ઉપદેશ, (દસ આઠાઓ), મોઝીસની પ્રાર્થના, ડેવિડ દાઉદ)નું ગીત, સન્તોનો ઉપદેશ વગેરે વિષય વિભાગ પાડીને શીખવવા.
૨. ' જૂના કરાર 'ના ' ગીતશાસ્ત્ર 'માં પ્રભુભક્તિના બહુ ઉત્તમ ઉદાહરણ મળી શકશે.

ઉપસંહાર.

૧. ધર્મમાં નીતિનું મહત્ત્વ,

૨. પ્રભુ આપણો રાજા અને એની સાથે આપણો ખાસ ગુંબધ—
એ જે સત્યો વાદુદી ધર્મમાંથી વિદ્યાર્થીને તારવી આપવાં.

ખ્રિસ્તી ધર્મ.

૧.

ખ્રિસ્તી ધર્મનાં શાસ્ત્રો.

૧. 'ઇસુ ખ્રિસ્ત' (જેમને અંગ્રેજીમાં ' જીસસ ક્રીસ્ટ ' કહે છે) એમણે પ્રવર્તાવેલો ધર્મ તે ' ખ્રિસ્તી ધર્મ. ' 'ખ્રિસ્ત' એટલે તારનાર. ઇસુ એક યાહૂદી હતા—એમણે મનુષ્ય જાતને પાપ-માંથી તારવા માટે ઉપદેશ કર્યો છે, તેથી એ ' ખ્રિસ્ત '—' ઇસુ ખ્રિસ્ત '—એવે નામે પ્રસિદ્ધ છે.
૨. ઇસુ ખ્રિસ્તનું જીવન તથા ઉપદેશ, તથા એમના શિષ્યોએ પ્રવર્તાવેલા ધર્મ સંબંધી હકીકત, જે મૂળ ગ્રંથમાં છે તે ' નવો કરાર ' કહેવાય છે. અસલ યાહૂદીઓ સાથે ઇશ્વરે જે કરાર કર્યો હતો તે રદ કરીને ઇસુ ખ્રિસ્તના ઉપદેશ અને મૃત્યુ પછી નવો કરાર કર્યો—એવી સમજણથી આ ગ્રંથને ખ્રિસ્તીઓ ' નવો કરાર ' એવું નામ આપે છે.
- ૩ જેમ જોતમ બુદ્ધે પોતે એકે ગ્રંથ લખ્યો નથી પણ માત્ર ઉપદેશ જ કર્યો છે, અને તે એમના શિષ્યોએ ગ્રંથના આકારમાં મૂકી પ્રવર્તાવ્યો છે, તેમ ઇસુ ખ્રિસ્તે પણ એકે પુસ્તક રચ્યું નથી. પણ એમના શિષ્યોએ અને અનુયાયીઓએ એમના જીવન અને ઉપદેશ સંગ્રહી હકીકત પોતપોતાની રીતે લખી જણાવી છે. એમના લેખો ઇસુના મૃત્યુ પછી પચાસેક વર્ષમાં લખાયા હતા. એમાં (૧) સેંટ માર્કની, (૨) સેંટ લ્યુકની, (૩) સેંટ મેથ્યુની અને (૪) સેંટ જોહનની સુવાર્તાઓ તથા (૫) સેંટ પૉલનો થેસલોના લોકને પત્ર એ મુખ્ય છે.

૪. ખ્રિસ્તી ધર્મ રોમના રાજ્યમાં પ્રસર્યો, અને એનું 'અર્થ' યાને 'ધર્મસંઘ' ઝંધાયો: ત્યારથી એ ધર્મસંઘમાં મ્હોટા મ્હોટા તત્ત્વરો અને આચાર્યો થયા તેમણે અન્યો રચ્યા, અને સિદ્ધાન્તો ઠરાવ્યા—તે પણ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પ્રમાણરૂપે મનાયા.
૫. ઇશ્વી સનના ૧૫-૧૬ માં સૈકામાં જર્મનિમાં દ્યુથર નામે એક મહાન ધર્મસુધારક ઉત્પન્ન થયો, તેણે ચાલતા ખ્રિસ્તી ધર્મમાં મ્હોટો ફેરફાર કર્યો અને એના ઉપદેશને ખ્રિસ્તી ધર્મની એક મ્હોટી શાખા અનુસરે છે.

૨.

જીસસ પહેલાંનો યાહુદી ધર્મ.

૧. યાહુદીઓ કેનનમાં આવી વસ્યા અને ત્યાંની તેમજ આસપાસની ખીજ પ્રજાઓ સાથે સંબંધમાં આવ્યા, ત્યારથી એમના ધાર્મિક વિચારમાં અને જ્ઞાનમાં ઘણો વધારો થવા લાગ્યો. પ્રાચીન નિયમશાસ્ત્ર, સન્તોનો ઉપદેશ, અને આ ખીજ પ્રજાઓ સાથે સંબંધ—એને લીધે યાહુદી લોકના ધર્મમાં વિવિધ મતભેદ ઉત્પન્ન થયા. અને એને પરિણામે યાહુદીઓનાં ચાર મંડળ ઝંધાયાં. (૧) સંકયૂસી (સાહુકી), (૨) ફરીસી (ફરિશી), (૩) ઇસીન (ઇસી) અને (૪) થેરાપ્યૂદી.
૨. (૧) સંકયૂસી : આ મંડળનો ચત્ત્ર ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનને યાહુદી ધર્મ સાથે ઝંધાવેસતું કરવાનો હતો. તે માટે તેઓ, યાહુદી ધર્મના નિયમોને લોપ્યા વિના, એના નિયમોનો વિશાળ અર્થ કરવો પડે તો તે કરતા.
- (૨) ફરિસી : ફરિસીનો વર્ગ સંકયૂસીના વર્ગથી તદ્દન ઉલટો જ હતો. તેઓ યાહુદી ધર્મની ઝીણી બાબતો માટે પ્રયત્ન બહુ આગ્રહ ધરાવતા, તથા યાહુદી ધર્મના શાસ્ત્રોનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરતા.

(૩) ઇસી : આ વર્ગ ખરા સાધુઓનો હતો. તેઓ માંસ મંદિરા તથા પૌષ્ટિક પદાર્થોનો ત્યાગ કરતા, વૃત્તિઓનું દમન કરતા, તથા ઔદ્ધ અને જૈન લિધુઓની અને બ્રાહ્મણ સંન્યાસીઓની માફક સર્વસ્વ ત્યજી સંસાર છોડી નિવૃત્તિનું જીવન ગાળતા, તથા ગરીબોને અને માંદાંને બહુ સાહ્ય કરતા.

(૪) થેરાપ્યુટી : આ ઇન્જિન્યર ચાહુદીઓનું મંડળ હતું. તેઓ ધર્મ પુસ્તકોની વાર્તાઓનો આલંકારિક રીતે અર્થ કરતા તથા પ્રાર્થના ઉપવાસ ધ્યાન વગેરે આચરતા.

૩. ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક જીસસ ક્રીસ્ટે આ સર્વ કરતાં જુદો જ—સામાન્ય લોકને પણ ખરી ધાર્મિકતામાં ઉપયોગી થાય એવો ઉપદેશ કર્યો. સંડયૂસી અને ફેરિસી,—તેમાં પણ વિશેષે કરી ફેરિસીના દંભનું એમણે ખાસ ખંડન કર્યું.

૩.

જીસસ ક્રીસ્ટનું જીવનચરિત્ર.

૧. ઇસ્વી સનનાં આજ જેટલાં વર્ષ થયાં છે તેટલાં વર્ષ ઉપર, જોસેફ નામના એક ચાહુદી સુતારની સ્ત્રી મેરિને પેટે જીસસ ક્રીસ્ટનો જન્મ થયો હતો. એ ત્રીસ વર્ષની ઉમ્મરના થયા ત્યાં સુધીની એમના જીવનની હકીકત બહુ થોડી મળી આવે છે. એમનાં મા બાપ અને ભાઈઓની સાથે એ નર્ઝરેથ શહેરમાં રહેતા, અને પિતાની મદદે આવી સુતારનું કામ કરતા, તથા પોતે પરણ્યા નહોતા—એટલું જ ચોક્કસ જણાએલું છે.
૨. ત્રીસમા વર્ષમાં એક વખતે એમના સાંભળવામાં આવ્યું કે પાસેના વનમાં જોન નામે એક સાધુ ઉપદેશ આપે છે, તે ઉપરથી જીસસ એનો ઉપદેશ સાંભળવા ગયા. એ ઉપદેશનો

સાર એ હતો કે પ્રભુનું રાજ્ય (ધર્મરાજ્ય) આવવાનો સમય થયો છે, માટે કોઈએ પાપ કરવું નહિ, અને સૌ પ્રત્યે પ્રેમ અને સમાન ભાવથી વર્તવું. “ જેની પાસે બે વસ્ત્ર હોય. તેણે નવજાને પોતાનું એક વસ્ત્ર આપી દેવું; અને જેની પાસે અન્ન હોય તેણે ભૂખ્યા સાથે જોડીને ખાવું. ” ફરિશ્તી અને સંકથૂસી લોકોને એણે કહ્યું કે “ તમારું જીવન બદલો અને પાપ માટે પશ્ચાત્તાપ કરો: ન ધારશો કે તમે તે કોઈ બીજા બધાથી અધિક છો. ” “ તમારું જીવન તમારાં કૃત્યોથી જણાઈ આવશે. તમે બહું નહિ કરો તો જે જાડને કૃપા આવતાં બંધ થાય છે એ જાડને જેમ લોક કાપીને એનું બળતણ કરે છે તેમ તમારું પણ થશે. ” આ ઉપદેશ સાંભળી જે યાહૂદીઓએ પોતાનું જીવન બદલવાનું કળાસ કર્યું. તેમને જોને એમની શુદ્ધિના ચિહ્નરૂપે જોડન નદીમાં સ્નાન કરાવ્યું, અને બૅપ્ટિઝમ આપ્યું. એ વખતે જોને એવી ભવિષ્ય વાણી કાઢી કહેવાય છે કે “ મારા કરતાં જે સમર્થ છે તે મારી પાછળ આવે છે. એના પગરખાની દોરી છોડવા પણ હું યોગ્ય નથી. ” આ ‘ પાછળ આવનાર ’ તે હસસ કાઈરત.

૩. હસસ કાઈરત તુરત તે જ સ્થળેથી વનમાં ચાલ્યા ગયા, અને આળીશ દિવસ પ્રભુનું ધ્યાન કરી પરમ બોધ પામ્યા. જેમ ગૌતમ બુદ્ધને ‘ માર ’ નામની આસુરી સંપત્તે લલચાવવા દોકડે પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેમ હસસને પણ શેતાને સમસ્ત પૃથ્વીનું રાજ્ય વગેરેની ઘણી ઘણી લાલચો આપી, પણ તે કંઈ નહિ. એમણે જણાવ્યું કે “ શાસ્ત્રમાં લખાઈ ચૂકેલું છે કે મનુષ્ય માત્ર રાટલીથી (અન્ન) જીવે નહિ, પણ પ્રભુના ગુણમાંથી નીકળતા દરેક શબ્દથી જીવે. ”—અર્થાત્ સંસારના ઉપલોગ નહિ પણ પ્રભુનાં વચન એ જ મનુષ્યનું ખરૂં કર્તવ્ય છે અને ખરૂં જીવન છે.
૪. પછી વનમાંથી ગામમાં આવી હસસ કાઈરતે જગતના કલ્યાણ અર્થે ઉપદેશ આપ્યો. એના સોથી પહેલા, બે માછીઓ શિષ્ય થયા. એઓ બાળ ફેંદી દધને હસસની પાછળ ચાલ્યા, અને

ત્યારથી ધીમે ધીમે શિષ્યમંડળ વધતું ગયું. જીસસે સીનેગોગ-
(પ્રાર્થનામન્દિર)માં જઈ ઉપદેશ કરવા માંડ્યો. ભૂત આવેલું
હોય એમ ઘેલછા કાઢતો એક માણસ આવ્યો એનું ભૂત કાઢી
નાંખ્યું, પતીઆનાં પત મટાડયાં, અને વિશ્રામવારે કોઈ પણ
જાતનું કામ કરી શકાય નહિ એવો ચાહુદી ધર્મનો પ્રતિબંધ
હોવા છતાં એ વારે પણ દર્દીઓનાં દર્દ મટાડવામાં એમણે
સંકોચ રાખ્યો નહિ. અને જણાવ્યું કે “વિશ્રામવાર માણસ માટે
કર્યો છે, માણસને વિશ્રામવાર માટે કર્યો નથી.”

૫. આ જાતના જીસસના ઉપદેશ અને કૃત્યોથી ચાહુદી ધર્મશુરુ-
ઓ ભડકયા, અને એમને રાજદ્રોહના ગુન્હામાં ફસાવવાની અને
મરાવવાની અનેક યુક્તિઓ રચી. જીસસ દર્દીનાં દર્દ મટાડતા
તથા ભૂત કાઢતા એ સંબંધમાં એવી વાત ચલાવી કે એ શે-
તાનનો ઉપાસક છે અને તેથી આવાં અદ્ભુત કૃત્યો કરી શકે
છે ! પણ મહાત્માના હૃદયનો પ્રેમ જગતમાં રેલાવા માંડે છે
ત્યારે એને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. એક પહાડ ઉપર ચઢી
ત્યાં એમણે ઉપદેશ કર્યો અને ખાર પ્રધાન શિષ્યોનું મંડળ
સ્થાપ્યું, તથા સ્થળે સ્થળે જાહેર ઉપદેશ શરૂ કર્યો. તે સાંભળવા
હજારો હોકાની ભીડ થવા લાગી. પોતે સરોવરમાં હોડીમાં
બેસીને બાંહે છે અને કાંઠે હજારો માણસ સાંભળે છે. કુદરત-
ના સુંદર દેખાવોનાં દૃષ્ટાન્ત લઈ પ્રભુના રાજ્ય (ધર્મરાજ્ય)
સંબંધી પોતાના સિદ્ધાન્ત ઉપદેશે છે, અને કહે છે કે “ જેને
કાન હોય તે સાંભળે.”

૬. જીસસ પોતાના શિષ્યોને લઈ ઉત્તર પ્રાન્તમાં ઉપદેશ કરવા ગયા
તે વખતથી એમને ભાવિના ભણકારા સંભળાવા લાગ્યા હોય
એમ જણાય છે. ‘ મનુષ્યપુત્રે (પૂર્ણ મનુષ્યરૂપ પોતે-મનુષ્યરૂપે
અવતરેલા ઈશ્વરના પુત્રે) દુઃખ સહેવાનાં છે અને મરવાનું છે ’
એ વાત એમણે વારંવાર ઉચ્ચારવા માંડી.

૭. એક વખત સાંજે જીસસ પોતાના શિષ્યમંડળને સાથે લઈ વાળુ

કરવા બેઠા હતા, વાળુ કરી એક સ્થળે પ્રભુની પ્રાર્થના કરી, શિષ્યોને જગાડ હતા એટલામાં એમનો જ એક શિષ્ય જાડાસ (ચહુદા) નામે હતો તે હથિયારબંધ માણસ લઇને આવ્યો, અને ‘આ હસસ’ એમ ઝાળખાવવા માટે એણે હસસને પ્રેમનો ડાળ કરી ચુમ્મન કર્યું ! સિપાઈઓએ હસસને પકડયા. શિષ્યો એક પછી એક નાશી ગયા ! હસસને મુખ્ય ધર્માચાર્ય પાસે લઇ ગયા, અને જેડસલેમના દેવળને નાશ થશે એવી ધમકી આપ્યાનો એમના ઉપર આરોપ મૂક્યો. અને ચાહુદી ધર્મગુરુએ એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “ ઈશ્વરને પુત્ર ખ્રિસ્ત તે તું કે ? ” હસસે ઉત્તર દીધો: “ હા. ” આમ ઉત્તર દેવામાં એણે ઈશ્વરને અપમાન કર્યું એવો આરોપ મૂકીને એમને મોતની સજા ફરમાવી, અને ઘણી કૂર મશ્કેરીઓ કરવા માંડી. પણ ચાહુદીઓને મોતની સજાનો અમલ કરવાની સત્તા ન હતી તેથી ખીજે દહાડે હસસને પાઇલેટ નામના રોમન અધિકારી પાસે લઇ જવામાં આવ્યા, તથા આ ‘ચાહુદીઓનો રાજા’ હોવાનો દાવો કરે છે એમ એમના ઉપર રાજદ્રોહનો આરોપ મૂક્યો.

૮. પાઇલેટ સારી રીતે સમજતો હતો કે આ સઘળું ચાહુદી લોક-તું તરકટ છે. છતાં પણ એણે લોકની માગણીને વશ થઇને હસસને વધસ્તંભ ઉપર લઇ જવાની આજ્ઞા કરી ! રોમન સિપાઈઓએ હસસને રાજાનો પોવાક પહેરાવ્યો, અને માથે કાંટાનો મુકુટ મૂક્યો, અને કપાળે (કોઇ કહે છે. વધસ્તંભ ઉપર) “ ચાહુદીઓનો રાજા ! ” એવા મશ્કેરીના શબ્દો લખીને ચોટાયા. હસસને વધસ્તંભ ઉપર ચઢાવ્યા અને એમના દેહને ખીલા માર્યા છતાં પણ “ હે પ્રભુ ! તારી ઇચ્છા થલે; મારી નહિ. ” “ તેઓ શું કરે છે તેની એમને ખબર નથી. ” એમ પ્રભુઇશ્વરને ચરણ ચઇ પોતાના હૃદયનો માટે પણ પરમ ક્ષમાના શબ્દો ઉચ્ચારી એમણે પ્રાર્થા છાડયા !

૪.

પ્રભુનું ધર્મરાજ્ય.

૧. યાહુદી લોકોમાં જીસસ પહેલાં ઘણા વખતથી એક એવી માન્યતા ચાલી આવતી હતી કે પૃથ્વી ઉપર એક વાર પ્રભુનું રાજ્ય સ્થપાશે, અને એ રાજ્ય કરનાર ડેવિડના વંશમાં કોઈક યાહુદી ઉત્પન્ન થશે. આ પ્રભુનું રાજ્ય પાસે આનંદ છે તેથી પાપમાટે પસ્તાવો કરી શુદ્ધ થઈ તૈયાર રહો, અને તેમ નહિ કરો તો પાપમાટે તમને સખ્ત શિક્ષા થશે એમ જોને ઉપદેશ કર્યો હતો એ ઉપદેશની છાપ જીસસ ઉપર લાગી પડી હતી, અને એ રાજ્ય પૃથ્વી ઉપર થોડાક વખતમાં સ્થપાશે એમ પોતે પણ ખીલ યાહુદીઓની માફક જ માનતા હોય. એમ લાગે છે પણ યાહુદી લોકો એમની વિરુદ્ધ પડ્યા અને એમના ઉપર જીલમ ગુનારવા લાગ્યા, ત્યારે પ્રભુના રાજ્ય સંબંધી એમના મનમાં-અનેક વિચારો ઉત્પન્ન થયા. સામાન્ય મનુષ્યને આવે પ્રસંગે પ્રભુમાંથી અને પ્રભુના બળમાંથી શ્રદ્ધા ઊઠી જાય. પણ જીસસને તેમ ન થતા પ્રભુના રાજ્ય સંબંધી એક જોડું સત્ય સમજાવ્યું, “પ્રભુનું રાજ્ય જીવો આ રહ્યું, જીવો પેહું રહ્યું”. એમ-મનુષ્યના રાજ્યની માફક બહાર બતાવી શકાય-એવું હોતું નથી. એતો મનુષ્યના અંતરમાં વિરાજે છે, અને અંતરમાં જે પ્રેમનું રાજ્ય એ જ પ્રભુનું રાજ્ય છે. એ પ્રેમ હૃદયમાંથી ઊભરાય અને જગતમાં વિસ્તરે એને પ્રભુનું રાજ્ય સમજવું. આ સિદ્ધાન્ત જીસસે પોતાના જીવનથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યો.

૨. સામાન્ય રીતે-જીસસ પહેલાંના યાહુદી લોકો પ્રભુને પાપ-પુણ્યનો બદલો આપનાર એક ઉગ્ર ન્યાયાધીશ યાને રાજ તરીકે સમજતા પણ ગ્રહોટે અવાજે જીસસે ઉપદેશ કર્યો કે હૃદયર તે ફક્ત મનુષ્યનાં પાપપુણ્યનો ન્યાય કરનાર-અને બદલો આપનાર ન્યાયાધીશ જ નથી, પણ મનુષ્ય માત્રનો પિતા છે. એ પિતા એનાં બાળકોને શાહે છે, અને એ બાળકોએ એમના પિતાને આહવે બોલ્યો, વળી

તુમ્હ માત્ર એક જ પિતાનાં બાળકો હોવાથી તેઓએ-પરસ્પર નેહથી વર્તવું જોઈએ, એક બીજાની મદદે આવવું જોઈએ, અને એક બીજાના અપરાધો ક્ષમા કરવા જોઈએ. આ નવું જીવન તે પ્રભુનું ભરણ્ય.

“ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ ! તારું નામ પવિત્ર મનાઓ; તારું રાજ્ય આવો; જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી ઉપર તારી ઇચ્છા પૂરી પડે. દિવસની અમારી ભાખરી રોજ રોજ અમને આપ. ને અમારાં પાપ અમને માફ કર. અમે પોતે પણ અમારા હૃદયે દેવાદારને દેવું માફ કરીએ છીએ. અમને કસોટીએ ન ચડાવ. પણ ભૂંડાથી અમને મુક્ત રાખ. ”

“ દેવનું રાજ્ય દરેક રીતે નથી આવતું. અને એમ નહિ કહેવામાં આવે કે “જીવો આ રહ્યું ! જીવો પેલું રહ્યું ! કેમકે જીવો, દેવનું રાજ્ય તમારામાં છે. ”

“ જે કોઈ બાળકની પેઠે દેવનું રાજ્ય સ્વીકારશે નહિ, તે તેમાં નહિ જ પેસે. ”

---

૧ ગ્રીક ધર્મના ‘ધર્મચક્રવર્તન’ નું અનુવાદ કર્યું.

૫.

પશ્ચાત્તાપ.

એક માણસને બે દીકરા હતા. તેમાંના ન્હાનાએ બાપને કહ્યું- “બાપા, મિલકતનો જે મારો ભાગ આવવાનો હોય તે મને આપો.” એ સાંભળી પિતાએ પોતાની પૂંજી બહેલી આપી. થોડા દહાડા પછી ન્હાનો દીકરો સઘળું ધન લઈ દુર દેશ ગયો, ને ત્યાં બદલેલીમાં પોતાની સઘળી સંપત્તિ બિલાવી નાંખી. ત્યાર પછી એ દેશમાં

ભારે દુકાળ પડયો, ને તેને ગુજરાનની તંગી પડવા લાગી. એ દેશના એક વતનીને ત્યાં એ ચાકર રહ્યો; ને તેણે એને પોતાના ખેતરમાં ભૂંડ ચારવા મોકલ્યો. જે છોડાં ભૂંડ ખાતાં હતાં તે ખાઈને પેટ ભરવાતું તેને મન થતું હતું, ને કોઈ તેને આપતું નહિ. આથી તેને ભાન આવ્યું કે “મારા પિતાને ત્યાં કેટલા બધા નોકરોને પુષ્કળ અન્ન મળે. ને હું તો અહીં ભૂખે મરું છું ! હું જાહીને મારા બાપની પાસે જઈશ ને તેને કહીશ કે “પિતાશ્રી ! મેં પ્રભુ સામે ને તમારી સામે પાપ કર્યું છે, હવે હું તમારો દીકરો કહેવાવા યોગ્ય નથી; પણ તમારા નોકરોમાંના એક જેવો મને ગણજો.” એમ વિચાર કરીને તે પોતાના બાપ પાસે ગયો. બાપે તેને દૂરથી આવતો જોયો કે તુરત હથાથી દોડીને તેને ભેટ્યા ને તેને ચુમ્બન કર્યો. દીકરાએ પિતાને પગે પડી પિતાને કહ્યું: “પિતાશ્રી ! મેં પ્રભુ સામે તથા તમારી સામે પાપ કર્યું છે, હવે હું તમારો દીકરો કહેવાવા યોગ્ય નથી.” પણ પિતાએ પોતાના નોકરોને કહ્યું કે “સારામાં સારો જામો જલદી કાઢીને આને પહેરાવો, એને હાથે વીંટી ઘાલો ને પગમાં ભેડા પહેરાવો ને સાફ જમવાતું કરો કેમકે આ મારો દીકરો મૂઝ્યો હતો, ને પાછો જીવતો થયો છે; ખેવાએલો હતો, ને જડયો છે.” પછી સૌએ ઉત્સવ માંડયો. એટલામાં, મહોટો દીકરો ખેતરમાં હતો, તે ઘર નજદીક આવ્યો ત્યાં એણે ગાયનના સૂર સાંભળ્યા. અને તેણે ચાકરોમાંના એકને બોલાવીને પૂછ્યું ‘આ શું છે ?’ ત્યારે ચાકરે સઘળી હકીકત કહી. એ સાંભળી એ ગુસ્સે થયો, અને ઘરમાં પણ પેસતો નહોતો. બાપ બહાર આવ્યા ને એને ઘરમાં આવવા કહ્યું. ત્યારે એણે બાપને જવાબ દીધો : “પિતાશ્રી ! આટલાં બધાં વર્ષથી હું તમારી ચાકરી કરું છું, ને મેં તમારી આજ્ઞા કદી જિયાપી નથી. તો પણ મારા મિત્રોની ત્યાગે તમે મને કોઈ વાર ગમ્મત સરખી પણ કરવા દીધી નથી. ને આ તમારા દીકરે કસબજોની સાથે રહીને મિલકત જિતવી દીધી, ને પાછો આવ્યો ત્યારે તમે એને સંધ્યે અને ઉત્સવ માંડયો !” પિતાએ તેને કહ્યું: “દીકરા !

તું મારી સાથે નિત્ય છે, ને મારું સઘળું તે તારું જ છે. પણ આ પ્રસંગે હર્ષાલું ઉચિત હતું. કેમકે આ તારો ભાઈ મૂઝો હતો તે જીવતો થયો છે, જોવાયો હતો તે જડયો છે.”

૧. જે નિત્ય પ્રભુની સેવામાં જ રહે છે તે તો હમેશાં જીવો છે જ. પણ જે પાપ કરીને પૂરેપૂરો પસ્તાવ છે અને પ્રભુને ઘેર પાછો આવે છે તેને પ્રભુ પાપ માટે ક્ષમા આપે છે અને એ સુધર્યો તે માટે ખુશાલી બદેર કરે છે.
૨. પશ્ચાત્તાપનો ખ્રિસ્તી ધર્મમાં બહુ મહિમા છે એ વિદ્યાર્થીને બતાવવો.

૬.

ક્ષમા.

પીટરે જીસસ પાસે આવીને કહ્યું કે “ઓ પ્રભુ ! મારો ભાઈ મારી વિરુદ્ધ કેટલીવાર અપરાધ કરે, ને હું તેને માફ કરું ? શું સાત વાર સુધી ?” જીસસે તેને કહ્યું કે “સાત વાર નહિ પણ સિત્તેર ગણા સાત વાર સુધી. એ માટે પરમેશ્વરને રાજીની ઉપમા આપીને એક વાર કહેવામાં આવે છે કે—એક રાજાએ પોતાના ચાકરો પાસે હિસાબ લેવા માંડ્યો. એક ચાકરને ધણીનું ઠસ હજાર મહોરનું દેવું હતું તે એની સમક્ષ આવીને જિલો. પણ એની પાસે કાંઈ આપવાનું નહોતું, તેથી રાજાએ એની માલ મિલકત અને જૈરાં ઠાકરાં વેચી લોણું વસૂલ આપવાની આજ્ઞા કરી. ચાકર રાજાને પગે પડ્યો અને બોલ્યો : ‘રાજાજી ! મને ક્ષમા કરો; હું આપનું સઘળું દેવું ધીમે ધીમે વાળીશ.’ રાજાને દયા આવી; એને છોડી મૂક્યો; અને દેવું માફ કર્યું. પછી તે ચાકરે બહાર જઈને પોતાના સાથી ચાકરોમાંના એકને દીઠા, તેની પાસે જોના સો રૂપીઆ લહેણા નીકળતા હતા. તે માટે

એ ચાકરનો ટોટો પકડીને એણે કહ્યું: 'લાવ મારા રૂપીઆ.' ત્યારે એ ચાકરે તેને પગે લાગીને વિનંતિ કરી 'કે લાઇ, ધીરજ રાખ. હું તારું દેવું આપીશ.' પણ તેણે માન્યું નહિ. અને દેવું વાળતા સુધી એને કેદખાનામાં નંખાવ્યો. કેદખાનામાં એને સંકટ પડતાં જોઈ એના કેટલાક સાથી ચાકરોએ સઘળી હકીકત રાખને કહી. રાખએ તેને બોલાવીને કહ્યું કે 'અરે દુષ્ટ ! તું મને કરગરી પડ્યો, તેથી મેં તને બધું લેણું માફ કર્યું. મેં તારા ઉપર જેવી દયા કરી તેવી દયા શું તારે તારા સાથી ઉપર કરવી ઘટારત નહોતી?' એમ કહી રાખએ એને કેદખાને નંખાવ્યો.

એ પ્રમાણે જો તમે તમારા લાઇઓનો અપરાધ પોતાના અન્તઃ-કરણથી માફ નહિ કરો, તો તમારો આકાશમાંનો બાપ (પ્રભુ) પણ તમને એમ જ કરશે."

૭.

છસસનો વધ.

એક માણસે દ્રાક્ષવાડી રોપી, ને તે ખેડૂતોને ધંજારે આપી. ને લાંબી સુદત સુધી પરદેશ જઈ રહ્યો. અને મોસમે તેણે ખેડૂતોની પાસે એક ચાકરને મોકલ્યો કે તેઓ દ્રાક્ષવાડીનાં ફળનો ભાગ તેને આપે. પણ ખેડૂતોએ તેને મારીને ખાલી હાથે પાછો મોકલ્યો. વળી તેણે બીજા એક ચાકરને મોકલ્યો; ને તેઓએ તેને પણ મારીને તથા અપમાન કરીને ખાલી હાથે પાછો મોકલ્યો અને વળી તેણે ત્રીજાને મોકલ્યો; ને તેઓએ તેને પણ ઘાએલ કરીને બહાર કાઢ્યો. પછી દ્રાક્ષવાડીના ધણીએ વિચાર કર્યો કે 'મહારા વહાલા દીકરાને મોકલી જોઈ; કદાચ એને તેઓ માનશે.' એ દીકરાને મોકલ્યો. પણ ખેડૂતોએ જ્યારે તેને જોયો ત્યારે તેઓએ માંહો માંહે મનસૂએ

કર્પો કે 'આ વાડીવાળાનો વારસ છે, એને મારી નાંખીએ, જેથી વારસો આપણને મળે.' પછી તેઓએ એ વાડીના ધણીના વહાલા દીકરાને પણ વાડીમાંથી કાઢીને મારી નાંખ્યો. વાડીનો ધણી તેઓને શું કરશે ? તે આવીને તે ખેટોનો નાશ કરશે, ને દ્રાક્ષવાડી ખીસ્તઓને આપશે.

૧. આ દુનીઆ તે પ્રભુની વાડી છે, એમાં આપણને કામ કરવાનું મોંખું છે.
૨. શ્રમમ પદેલાં યજ્ઞા સન્ત જનોએ યાદુદી ભેડાને બોધ કર્યો કે વાડીનાં ફળમાં પ્રભુનો ભાગ છે તે પ્રભુને આપો. પણ યાદુદી ભેડાએ માન્યું નહિ. આખરે પ્રભુનો પુત્ર શ્રમમ આવ્યો, તેનું પણ તેઓએ માન્યું નહિ, અને એને મારી નાંખ્યો. મારનારાઓનો નાગ થયો, અને પ્રભુનો ધર્મ બીજી પ્રજાઓમાં ફેલાયો—આમ આ આખ્યાયિકામાંથી માર લર્ષ શકાય છે.

૮.

હિતારા.

૧. જગતનું અજવાળું હું છું; જે મારી પાછળ આવે છે તે અન્ધકારમાં નહિ થાલે, પણ જીવનનું અજવાળું પામશે.

૨. નિયમશાસ્ત્ર અથવા ભવિષ્યવાદીઓની વાતોનો નાશ કરવાને હું આવ્યો છું એમ ન ધાર્યો; હું નાશ કરવા નહિ, પણ પૂર્ણ કરવા (ખૂટતું હંતું તે પૂર્ણ કરવા) આવ્યો છું. કેમકે હું તમને ખચીત કરું છું કે આકાશ તથા પૃથ્વી જતાં રહેશે તથાપિ નિયમશાસ્ત્રમાંથી તો એક કાનો કે એક માત્રા પણ ખસશે નહિ.

૩. હિંસા ન કર, ને જે કોઈ હિંસા કરશે તે અપરાધી ઠરશે.—એમ પુરાતન કાળમાં લોકોને કહેલું હતું એ તમે સાંભળ્યું છે, પણ હું તમને કરું છું કે જે કોઈ ચોતાના ભાઈપર અમથો ક્રોધ કરે તે પણ અપરાધી ઠરશે.

૪. હું તમે—સાંભળનારાઓ—ને કરું છું કે તમારા વેરીઓ પર

પ્રેમ કરો, જેઓ તમારો દ્રેષ કરે છે તેઓનું ભહું કરો, જેઓ તમને શાપ દે છે તેઓને આશીર્વાદ દો, જેઓ તમારું અપમાન કરે છે તેઓને સાડા પ્રાર્થના કરો.....જે કોઈ તને એક ગાલ ઉપર મારે, તેની આગળ ખીજો પણ ધર; વળી જે અંગરખું લઈ લે તેનાથી તારું પહેરણ પણ પાછું રાખીશ નહિ.....જેમ તમે આહો કે માણસો તમને કરે તેમ જ તમે પણ તેઓને કરો.

૫. મ્હોંમાં જે જાય છે તે માણસને વટાળતું નથી, પણ મ્હોંમાંથી જે નીકળે છે તે જ માણસને વટાળે છે. જે મ્હોંમાંથી નીકળે છે તે હૃદયમાંથી આવે છે, ને તે જ માણસને વટાળે છે. કેમકે ભૂંડી કદપનાઓ, હિંસાઓ, વ્યભિચારો, ચોરીઓ, ભૂંડી સાક્ષીઓ, તથા નિન્દાઓ હૃદયમાંથી નીકળે છે. માણસને જે વટાળે છે તે એ જ છે.

૬. તું દાનધર્મ કરે, ત્યારે જેમ ઢોંગીઓ સભારથાનોમાં અને રસ્તાઓમાં લોકથી વખાણ પામવાને કરે છે તેમ તું પોતાની આગળ રણુશીશું ન વગાડીશ.....તું જ્યારે દાનધર્મ કરે, ત્યારે તારો જમણો હાથ કરે તે તારો ડાબો હાથ ન જાણે.

૭. કોઈથી બે ધણીની આકરી કરાય નહિ, કેમકે તે એકપર દ્રેષ કરશે અને બીજાપર પ્રીતિ કરશે; અથવા એકના પક્ષનો તે થશે અને બીજાની અવગણના (તિરસ્કાર) કરશે. દેવની તથા દ્રવ્યની સેવા (એકી વખતે) તમારાથી કરાશે નહિ. એ માટે હું તમને કહું છું કે તમારા જીવને સાડા ચિન્તા ન કરો કે અમે શું ખાઈશું અથવા શું પીશું? અને તમારા શરીરને સાડા ચિન્તા ન કરો કે અમે શું પહેરીશું? શું જીવ એ જોરાક કરતાં, અને શરીર એ લુગડાં કરતાં અધિક નથી? આકાશનાં પક્ષીઓને જુઓ. તેઓ વાવતાં નથી, અને કાપતાં નથી, ને વખારોમાં ભરતાં નથી. તો પણ તમારો આકાશમાંનો પિતા (પ્રભુ) તેઓનું પાલન કરે છે; તો તેઓ (પક્ષીઓ) કરતાં શું તમે (મનુષ્ય) અધિક નથી?

૮. જે માણસ આખું જગત મેળવે, ને પોતાનો આત્મા ખૂંચે તો તેને શો લાભ થાય?

[ગૌરપેલ (સુવાર્તા) માંથી કોઈસ્ટનાં વચનો.]

સેંટ પૉલ.

૧. ઇસુ ખ્રિસ્તના સમયમાં યાહુદીઓના બે વર્ગ પડી ગયા હતા: શ્રીસના અને પાલેસ્ટાઇનના. શ્રીસના ઊંચા સાહિત્ય અને તત્ત્વ-જ્ઞાનની અસર પામેલા યાહુદીઓ યાહુદી ધર્મની વાર્તાઓને અને સિદ્ધાન્તોને વિશાળ અર્થમાં લેતા, અને તે માટે જૂના શબ્દોને આલંકારિક વાણી તરીકે લેવા પડે તો તેમ પણ કરતા. સ્ટીફન નામે એક શ્રીક વલણના યાહુદીને આવા વલણ માટે યાહુદી લોકોએ મારી નાંખ્યો. તે વખતે મારી નાંખનાર જનોના ટોળામાં પૉલ (‘પાઉલ’) નામે એક યાહુદી હતો. તેને આ દેખાવથી એવી તો તીવ્ર લાગણી થઈ આવી કે જાણે આ સમયથી એનાં દિવ્ય ચક્ષુ એકાએક ઊઘડી ગયાં, અને હસસના ઉપદેશમાં એને અદ્ભુત અને ઊંડાં સત્યો ભાસવા લાગ્યાં.
૨. પૉલ એક તત્ત્વચિન્તક હતો: એના મન ઉપર હસસના ઉપદેશ કરતાં—હસસનો અવતાર અને હસસનું મૃત્યુ એ બે વાતે વધારે અસર કરી. અને આ બે વાતને એણે તત્ત્વજ્ઞાનનું રૂપ આપીને એ તરફ લોકોનું લક્ષ ખેંચ્યું. યુરોપમાં પણ એનો ઉપદેશ પ્રસરવા લાગ્યો. અને અત્યારે હસસ ક્રાઇસ્ટના સાક્ષી અને સરળ ઉપદેશ ઉપરાંત—જે સિદ્ધાન્તો ખ્રિસ્તી ધર્મના તત્ત્વરૂપે મનાય છે તેનો મૂળ પ્રાચીન તાંખનાર સેંટ પૉલ છે.
૩. હસસ તે કોણ? એના અવતારનું પ્રયોજન શું? એના મૃત્યુમાં શું રહસ્ય રહેલું હશે?—ઇત્યાદિવિષય વિચાર કરીને એણે ખ્રિસ્તી ધર્મના નીચે પ્રમાણે સિદ્ધાન્ત બાંધ્યા છે:—
(૧) સ્વર્ગમાં જે પ્રભુ ઇશ્વરસ્વરૂપે વિરાજે છે તે જ પ્રભુ, પોતે જ પોતાના પુત્ર હસસરૂપે, જર્ગતમાં અવતર્યો છે: વસ્તુ-માંત્રના આદિ અને અન્તમાં એ છે, અને સર્વ ભૂતો એનાથી જ ટકેલાં છે.

(૨) પાપ એ પ્રભુનું દેવું છે; અને તે વાળવું જ પડે છે; અને તે બલિદાન વડે વળાય છે. કિંમતીમાં કિંમતી બલિદાન તે હસસનું. એ સ્વીકારીને પ્રભુએ યાહુદીઓને ઋણમુક્ત કર્યા એટલું જ નહિ, પણ મનુષ્ય માત્રને ઋણમુક્ત કર્યા. આ સમયથી વિધિ-નિષેધશાસ્ત્ર બંધ થયું, નવા પ્રેમનું રાજ્ય સ્થપાયું, અને મનુષ્ય માત્ર સમાન થઈ ગયાં.

(૩) મનુષ્ય બન્ધુઓનો જ્યેષ્ઠ બન્ધુ—ઇશ્વરનો પુત્ર અને ઇશ્વરસ્વરૂપ—હસસ, સ્વર્ગમાં રહ્યો રહ્યો, આ લોક ઉપર અધિકાર સોગવે છે. એના પ્રત્યે લક્ષિત અને પ્રપત્તિ એ ધર્મ.

૪. “ગરીબનું પોષણ કરવા માટે હું મારી સઘળી માલ મિલકત આપી દઉં. પણ મારામાં પ્રેમ ન હોય તો તે સઘળું નકામું છે. શ્રદ્ધા, (મુક્તિની)આશા, અને પ્રેમ એ ત્રણ વાનાં અત્યારે છે. પણ તેમાં સૌથી મોટો પ્રેમ છે.” (સેંટ પૉલનો કોરિન્થિયનોને પત્ર.)

૧૦.

સેંટ ઑગસ્ટાઇન.

૧. આપણે ઉપર જોયું કે હસસ કાઇસ્ટનો ઉપદેશ ગંભીર પણ સાદો હતો. એમના વખતમાં યુરોપ ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનની અસર નીચે હતું, અને યુરોપમાં એમનો ઉપદેશ ફેલાવા માટે તત્ત્વજ્ઞાનની જરૂર હતી. અને એ જરૂર પૂરી પાડવાની સેંટ પૉલે શરૂઆત કરી હતી. પણ એનું વિશેષ સ્વરૂપ સેંટ ઑગસ્ટાઇને બાંધ્યું.

૨. ઇ. સ. ત્રીજા-ચોથા સૈકામાં કૉન્સ્ટન્ટાઇન નામે મહારાજાએ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો, તે દિવસથી ખ્રિસ્તી ધર્મ યુરોપનો રાજ્યધર્મ થયો. ખ્રિસ્તી ધર્મના જે જે આચાર્યો અને ગ્રન્થકારો થયા છે તેમાં આ નવા યુગના આરંભકાળમાં સર્વોત્તમ સેંટ ઑગસ્ટાઇન છે. સેંટ ઑગસ્ટાઇનના થોડાક સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) મનુષ્ય યદિના આદિકાળમાં સ્વતન્ત્ર અને પવિત્ર હતો. પણ અસિમાનથી દોરાઈ એને પ્રભુની આજ્ઞા તોડી, પાપ કર્યું, અને ત્યારથી એ દિવ્ય ધામનો હક ખોઈ બેઠો છે. અત્યારે પ્રભુકૃપા સિવાય બીજી કોઈ રીતે એટલે કે પોતાના આત્મ-જાળથી કે પોતાના સદ્ગુણથી એ મુક્તિ મેળવી શકે એમ નથી.

(૨) પ્રભુની કૃપા 'ચર્ચ' યાને ખ્રિસ્તી 'ધર્મસંઘ'—એમાં પ્રકટ થાય છે. તેથી એ 'ચર્ચ'ની બહાર રહીને ખાનગી રીતે મુક્તિ મેળવી શકાતી નથી. આ ચર્ચ દુનિયાથી વિરક્ત રહેવાનું નથી, પણ દુનિયા પર પોતાનો અમલ બેસાડવાનો છે.

-
૧. આ છેવટનો સિદ્ધાન્ત તે આવતા પાઠમાં વર્ણવેલા રોમન કેથોલિક મંત્રપ્રદાયનું ખીજ.
-

૧૧.

રોમન કેથોલિક ધર્મ.

૧. ખ્રિસ્તી ધર્મના (૧) રોમન કેથોલિક, (૨) ગ્રીક ચર્ચ અને (૩) પ્રોટેસ્ટન્ટ એવા ત્રણ પંથ છે.
૨. તેમાં રોમન કેથોલિક પંથ સૌથી જૂનો છે. એ પંથના ખ્રિસ્તીઓ 'પોપ' નામના મુખ્ય ધર્મશુરુને માને છે. એ ધર્મશુરુ રોમમાં રહે છે, અને ધર્મ સંબંધી નિર્ણયો જાહેર કરે છે. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે યુરોપની રાજકીય સત્તા ઉપર પણ આ ધર્મશુરુઓ અધિકાર લોગવતા. પણ જ્યારથી પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી પોપનું જોર નૂટ્યું છે. આ પંથવાળા લેટિન ભાષામાં બાઈબલ (ધર્મગ્રંથ) વાંચે છે; તથા બાઈબલ ઉપરાંત, પોપે પસંદ કરેલાં બીજાં ધર્મ-

પુસ્તકોને પણ પ્રમાણ માને છે. વળી તેઓ ક્રાઇસ્ટની માતા મેરિને માને છે, અને એની મૂર્તિને પૂજે છે. ઉપાસનામાં ધૂપદીપ વગેરે સજાગાવે છે. જપની માળા ફેરવે છે; ઉપવાસ કરે છે; અને હિન્દુઓના શ્રાદ્ધની માફક મૂવાની પાછળ ‘ માસ ’ નામની ક્રિયા પણ ધર્મગુરુ પાસે કરાવે છે. આ પંથમાં સંન્યાસનો મહિમા બહુ છે: સંન્યાસી જ ધર્મગુરુ થઈ શકે છે. એમાં જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મની માફક સાધુ અને સાધ્વીના વર્ગ હોય છે. તેઓ બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યાસના ધર્મ પાળે છે.

૪. રામન કેથોલિક પંથના ઇશ્વર અને મનુષ્ય સંબંધી થોડાક સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ઇશ્વર નિત્ય, અનાદિ અને અનન્ત છે. એણે પોતાની ઇચ્છામાત્રથી સઘળું સર્જ્યું છે: પોતામાંથી બહાર કાઢ્યું નથી, તેમ પરમાણુ વગેરે બાહ્ય સામગ્રી એકઠી કરીને પણ ઘડ્યું નથી. એની સ્વતન્ત્ર ઇચ્છાથી, કંઈ પણ સામગ્રી વિના, એ એણે ઉત્પન્ન કર્યું છે.

(૨) એ પરમાત્મા ત્રણ આત્માનો બનેલો છે: પિતા (સ્વર્ગમાં વસતો ઇશ્વર પોતે), પુત્ર (જીસસ), અને પવિત્ર આત્મા (જે મનુષ્ય માત્રના અન્તર્માં રહી એને સન્માર્ગે ચાલવાની પ્રેરણા કરે છે.).

(૩) મનુષ્ય પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો ત્યારે (આદમ અને ઇવ રૂપે) નિર્દોષ હતો. પ્રભુની એના ઉપર કૃપા હતી, અને એને સ્વતન્ત્ર ઇચ્છા બહેલી હતી. પણ એ ઇચ્છાનો એણે દુરુપયોગ કર્યો: પ્રભુએ એને જે આડનું કૃળ ખાવાની મના કરી હતી તે આડનું કૃળ ચેતાનની શીખવણીથી એણે ખાધું. અને તે દિવસથી એનો પાત થયો, તથા જગત્માં પાપ અને પાપની શિક્ષા મરણ દાખલ થયાં.

(૪) આ પાપવૃત્તિ મનુષ્યમાં જન્મથી જ આવે છે, અને તે ઘણી પ્રબળ છે, તેથી પ્રભુની કૃપા સિવાય એ છૂતી શકાતી

નથી. એ પ્રભુની કૃપા મેળવવા માટે દરેક મનુષ્યે પોતાની જાતનું બલિદાન આપવું જોઈએ.

(૫) પ્રભુનો અવતાર જે જીસસ ક્રીસ્ટ, તથા એની આજ્ઞાને અનુસરીને જે ‘ ચર્ચ,’ કહેતાં ‘ ધર્મસંઘ ’ યાને ‘ ધર્મકાય ’ તે સ્થાપવામાં આવ્યો છે. એનો આશ્રય કરવાથી મનુષ્ય પ્રભુની કૃપા મેળવી શકે છે તથા પાપમાંથી તરી શકે છે.

(૬) ચર્ચએ, બેપ્ટિઝમ વગેરે સાત સંસ્કાર દ્વારા, પ્રભુની કૃપા જગતમાં વહેંચે છે.

૫. એ સાત સંસ્કાર નીચે પ્રમાણે: (૧) ‘ બેપ્ટિઝમ ’ : ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રમાણે દરેક મનુષ્ય પાપ લઈને જન્મે છે, એ પાપ આ સંસ્કારવડે ધોવાય છે. (૨) ‘ ચેનન્સ ’ : પ્રાચીનત્વ. એ વડે જન્મ્યા પછીથી કરેલાં પાપ ધોવાય છે. (૩) ‘ યુકેરિસ્ટ ’ : રોટલી અને દારૂનો સંસ્કાર. એ જે પદાર્થો તે ‘ માંસ શરીર અને લોહી ’ છે એમ જીસસ ક્રીસ્ટે છેલા વાણુ વખતે કહ્યું હતું, એને અનુસરીને ખ્રિસ્તીઓ એ જે પદાર્થોને ક્રીસ્ટના શરીર અને લોહીરૂપે માને છે. (૪) ‘ કોન્ફર્મેશન ’ : આ સંસ્કાર બેપ્ટિઝમને લગતો છે: ધર્મગુરુ હાથ મૂકે છે, અને તેથી ખ્રિસ્તી ધર્મનાં કર્તવ્ય કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એમ મનાય છે. (૫) ‘ હોલિ ઓર્ડર ’ : ધર્મગુરુનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાનો સંસ્કાર. (૬) ‘ હોલિ મેટ્રિમની ’ : લગ્નની પવિત્ર ગાંડથી બંધાવાનો સંસ્કાર. (૭) ‘ એક્સ્ટ્રીમ ઓંકશન ’ : મરણસમયનો સંસ્કાર.

૧૨.

રોમન કેથોલિક પંથના સાધુઓ.

૧. રોમન કેથોલિક પંથમાં વૈરાગ્યની ભાવના જન્મી છે. આ જગતના સુખની દરકાર ન કરતાં પરલોક સાધવો એ જ મનુષ્યનું

કર્તવ્ય છે, અને તેમ કરવા માટે માલમિલકત અને ઘરખાર તથા જીવનના કાંઈક અંશને બચાવવાને રહેણું, પરોપકાર કરવો, અને પ્રજાજનમાં વખત કાઢવો એવો એ ધર્મનો ઉપદેશ છે.

૨. ઇસ્વી સનના તેરમા સૈકામાં આ ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ફ્રાન્સિસ્કન અને ડોમિનિકન એ નામના સાધુઓના બે મહોટા વર્ગ ઉત્પન્ન થયા. સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ઓફ ઓસિસિ નામે એક મહાન સાધુના અનુયાયીઓ તે 'ફ્રાન્સિસ્કન' કહેવાયા; અને સેન્ટ ડોમિનિક નામે એક સાધુને અનુસરનારા તે 'ડોમિનિકન' નામે ઓળખાયા. વૈરાગ્ય અને પરોપકારની ભાવના બંનેમાં હતી. પણ ડોમિનિકન સાધુઓ બહુ ધર્માન્ધ અને તે કારણથી બહુ જીલમી હતા.

૧. આ વૈરાગ્યધર્મ હિન્દુ જૈન અને બૌદ્ધના વૈરાગ્યધર્મ સાથે સરખાવવો.

૧૩.

લ્યૂથર અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથ.

૧. ખ્રિસ્તી ધર્મના ઇતિહાસમાં લ્યૂથરનું નામ ઘણું મહોટું છે. એ મહાન પુરુષ ઇસ્વી સનના પંદરમા સૈકાને આખરે એક ગરીબ કુટુંબમાં જન્મ્યો હતો. એની મા પીઠ ઉપર લાકડાંની ભારીઓ ભાપાડીને લોઢાની ભઠ્ઠીએ વેચવા લઈ જતી, અને એ રીતે કુટુંબનું ચુલ્લાન ચલાવતી. ન્હાનપણમાં લ્યૂથર 'વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ' કરીને પેટપૂર અનાજ મેળવતો અને લખતો. એનામાં ધાર્મિક વૃત્તિ બહુ તીવ્ર હતી. અને ધાર્મિક જીવન ગાળવાની અનુકૂળતા મળશે એવી આશાથી એ ખ્રિસ્તી સાધુઓના મઠમાં

દાખલ થયો. મનુષ્ય માત્ર પાપી છે અને એ પાપમાંથી દેમ મુક્ત થઈ એ વિષેના વિચારમાં એ એટલો બધો લીન રહેતો કે એક વખત તો એ સ્થિતિમાં ત્રણ દિવસ સુધી એની ઓરડી-માં ખાધા પીધા વિના પડી રહ્યો.

૨. આવી જાડી ધાર્મિકતાવાળા જીવને ધર્મનો ખોટો ટોળ ગમે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. લોકો ઈશ્વરને બૂલી, સાધુ-સન્તોની પૂજા યાત્રા કરવા લાગ્યા હતા, અને ઈશ્વરની પ્રાર્થના લાટિન ભાષામાં રોતોત્રો ગડગડાવી જવામાં જ સમાપ્ત થઈ ગણાતી. ચિત્રોની પૂજા કરવી, દેવળ શણગારવામાં અઠળક દ્રવ્ય વાપરવું, અગ્રાં-વહાલાંનાં મરણ પાછળ સાધુઓને પૈસા આપી પ્રાર્થનાઓ કરાવવી—ઈત્યાદિ રિવાજો જોઈ એને બહુ કંટાળો આવ્યો. આ અરસામાં એવું બન્યું કે રોમમાં સેન્ટ પીટરનું દેવળ બાંધવા માટે પોપે (દસમો લીઓ) લોક પાસેથી નાણાં એકઠાં કરવા-આટલા પૈસા આપે તેને આ પાપમાંથી મુક્તિ મળે એમ વિવિધ જાતનાં પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવવાના ભાવ કરાવી-પાપ-મોચનની પત્રિકાઓ (જેને અંગ્રેજીમાં ‘ઇન્ડલજન્સીઝ’ કહે છે) ઠાઠી. અને તે વેચવા એક સાધુને મોકલ્યો. એ સાધુઓએ પત્રિકાઓ વેચીને નાણાં એકઠાં કરવા માંડ્યાં. આ જોઈ લ્યૂથરને ઘણો ગુસ્સો આવ્યો, અને વિદનબર્ગના દેવળને બારણે પોતે એક પત્રિકા ચોઢી. અને એમાં આ પાપમોચનની પત્રિકાઓ નું એણે ખૂબ ખંડન કર્યું. લ્યૂથર અને પોપ વચ્ચે આ સમય (૧૫૧૭)થી દારુણ વાદવિવાદ ચાલ્યો. લ્યૂથરને સઘળી તરફના ભય દેખાડવામાં આવ્યા, પણ તે સામે એ અડઝ રહ્યો, અને પોપની આજ્ઞાપત્રિકા (‘બુલ’)ને એણે લોક સમક્ષ બાળી !

૩. શરૂઆતમાં લ્યૂથર પોપના દ્રવ્યલોભની જ સામે હતો. પણ જતે હઠાટે એને મઠના દુરાચારો સામે પણ અત્યંત કંટાળો રહ્યો. અને પોતે મઠ છોડીને સંસારી થયો, લગ્ન કર્યું. ન્યાં

સુધી લોક ખરે ધર્મ તે શું એ જાતે સમજતા અને વિચારતા નહિ થાય ત્યાં સુધી સ્વાર્થી ધર્મગુરુઓનું જોર ઘટવાનું નથી એમ એને લાગ્યું. અને વળી એમ પણ સમજાયું કે બાઇબલ સિવાયનાં બીજાં-ધર્મગુરુઓનાં-વચનો પ્રમાણ મનાવાથી સઘળો જોડાણો થાય છે. તેથી એણે આચાર્યોની ટીકાઓ છોડી મૂળ બાઇબલ જ વાંચવું જોઈએ અને તે લોકસામામાં વાંચવું જોઈએ એમ ઉપદેશ કર્યો. એના ઉપદેશના પ્રચારમાં લ્યુથરને કેટલાક અમીરોની મદદ મળી. પણ સૌથી મહોટી મદદ તો પ્રભુની મળી કે જેણે આ મહાન મુદ્દારક દ્વારા ખ્રિસ્તી ધર્મને તે સમયના દુરાચારના કચરામાંથી કાઢ્યો.

૪. લ્યુથરના ખાસ સિદ્ધાન્તો નીચે પ્રમાણે હતા:—

(૧) પ્રભુ ધાર્મિક કર્મકાંડથી નહિ, પણ શ્રદ્ધાથી જ પ્રસન્ન થાય છે. એ શ્રદ્ધા તે જીસસ ક્રીસ્ટમાં અને પ્રભુના શબ્દમાં-અન્યમાં નહિ.

(૨) સામાન્ય સન્તોનાં વાક્યો નહિ, તેમ ટીકાકારોની ટીકાઓ નહિ, પણ મૂળ બાઇબલ એ જ પ્રમાણ છે.

(૩) જીસસના બાર શિષ્યો('એપોસલ')નો ધર્મ એ જ ખરો ધર્મ છે. પાછળથી ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઘણા ખરો કચરો દાખલ થયો છે.—

(૪) બાઇબલ લોકસામામાં વાંચવું જોઈએ.

૧. આ નવા ઉપદેશની અને જૂના પંથની વચ્ચે જે વિરોધ ઉત્પન્ન થયો તે ઉપરથી જર્મનિના રાજાઓએ એક સલા મેળવી આચાર-વિચારનો નિર્ણય કરવાનું ઠરાવ્યું. એ નિર્ણય થતાં સુધી નવો ઉપદેશ ચાલવા દેવો નહિ એ ઠરાવ સાથે કેટલાક રાજાઓએ વાંધો—'પ્રોટેસ્ટ'—ઊઠાવ્યો. આ વખતથી ખ્રિસ્તી ધર્મના જે મહોટા પંથો પડી ગયા. મુદ્દારાવાળાનો પક્ષ તે 'પ્રોટેસ્ટ' ઉપરથી પ્રોટેસ્ટન્ટ કહેવાયો, અને જેઓ મહોટા તડમાં રહ્યા તેમણે પોતાના પક્ષ માટે 'કેથોલિક'—સાર્વત્રિક મંડળ—એવું નામ ધારણ કર્યું.

૬. દ્યુધ્વર પછી, દ્યુધ્વરના ઈશ્વર-મનુષ્ય-સ્વર્ગ-નરક ઇત્યાદિ વિશેના સિદ્ધાન્તો ઉપર અન્ય ગ્રંથોમાંથી પણ ગ્રંથો કર્યા. અને તેથી ખ્રિસ્તી ધર્મમાં એક ગ્રેટેસ્ટન્ટ પંથમાંથી પણ પછા પેટા-પંથો ઉત્પન્ન થયા છે. પછીના ગ્રંથોમાંથી કૃતિવત્તું નામ મળે છે. એનો એક લક્ષણ એ છે કે પ્રભુએ કેટલાકને સ્વર્ગના અને કેટલાકને નરકના અધિકારી નિર્મા કર્યા છે તેમાં મનુષ્યથી કંઈ જ ફેરકાર થઈ શકે એમ નથી. રોમન કથોલિક સંપ્રદાયમાં સાત સંસ્કાર છે તેને બદલે કૃતિવત્તું 'બેપ્ટિઝમ' અને 'કમ્યુનિયન' (યુકૅન્સિટનો સંસ્કાર, જે વડે મનુષ્યનો જીવન માટે સંબંધ બંધાય છે) એ બે સંસ્કાર જ માને છે.

૭ આત્મત્રયી (પિતા પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા), અવતાર (જીસસખ્રિસ્ત), અને ઋણમોક્ષ (જીસસના મૃત્યુથી બલિદાનથી મનુષ્યજાત પ્રભુના દેવામાંથી છુટી છે) એ સિદ્ધાન્તો રોમન કથોલિક અને ગ્રેટેસ્ટન્ટ પંથમાં મરખી રીતે મનાય છે. પણ હાલમાં 'યુનિટેરિયન' નામે એક પંથ નીકળ્યો છે તે જીસસને ઈશ્વરના પુત્ર કે અવતાર તરીકે ન માનતા, એક પૂર્ણ સદૃશ્ય પ્રભુ તરીકે જ માન આપે છે.

૧ દ્યુધ્વરના ઉપદેશ વિશે એવીને, હિન્દુધર્મના 'બ્રાહ્મણ' નું વિધાન રમરણ કરાવવું. તથા દ્યાનન્દમગ્નવતી માથે એમની મરખામણી કરવી. 'યુનિટેરિયન પંથ' બ્રાહ્મણના ઉપદેશને મળતો છે એ તરફ પણ દ્યાન દેવું.

ઉપસંહાર:—

૧. " એક કુટુંબી આપણે, એક પિતા પરિવાર " એ મહાન ઉપદેશ, તથા
૨. પ્રભુને પામવાના સાધનમાં પરાપકાર અને બક્ષિનો અદિમા એ બે ખ્રિસ્તી ધર્મના મુખ્ય લક્ષણ છે.

ઈસ્લામ ધર્મ.

૧.

ઈસ્લામ અને એનાં શાસ્ત્ર.

૧. મુસલમાનોનો ધર્મ 'ઈસ્લામ.' નામે ઓળખાય છે. 'મુસલમાન'— 'મુસ્લિમ' એ શબ્દ જે ધાતુ ઉપરથી આવ્યા છે તે જ ધાતુ ઉપરથી 'ઈસ્લામ'—શબ્દ આવ્યો છે. અને એના અર્થમાં સલામતી, શાન્તિ, એક જ ઈશ્વર તરફ મુખ રાખી એની ભક્તિ કરવી, એને શરણે થવું—વગેરે ભાવ આવે છે. દુકામાં, એનો અર્થ પ્રભુને શરણે જવું એવો થાય છે.
૨. ઈસ્લામ ધર્મના સ્થાપનાર (હજરત) મહમ્મદ નામના મહા-પુરુષ ઈસ્વી સનના સાતમા સૈકાની શરૂઆતમાં અરબસ્તાનમાં થઇ ગયા છે. મુસલમાનો એમને ઈશ્વરના 'પયગમ્બર' યાને હૂત તરીકે માને છે, અને એમને 'હજરત' એવું પવિત્રતા-વાચક વિશેષણ લગાડે છે.
૩. ઈશ્વર પાસેથી ઝબ્રિયલ નામના ફિરશ્તા દ્વારા એમને મળેલું ધર્મપુસ્તક તે 'કુરાન' (= એકઠું કરવું 'વા' વાંચવું 'વાચક અરણી ધાતુ ઉપરથી) કહેવાય છે. મુસલમાનો એ એક જ પુસ્તકને ખરેખર પ્રમાણરૂપે માને છે. પણ કુરાન સાથે વિરોધ આવતો ન હોય ત્યાં મોઝીઝ અને હસસનાં વચનને પણ— ઈસ્લામ ધર્મના પ્રાચીન પયગમ્બરનાં વચન તરીકે—માન આવે છે.
૪. કુરાન હજરત મહમ્મદે લખ્યું નહોતું. ઘણે અંશે એમના શિષ્યોએ એ મૂંઠોડે કરી રાખ્યું હતું, અને કોઇ કોઇ ઠેકાણે એના લખેલા

હુકદા પટયા હતા—એમાંથી એ હજરત મહામ્મદના અવસાન પછી તેવારે કરાયવામાં આવ્યું હતું. કુરાનનાં પ્રકરણ ‘સુરા’ કહેવાય છે. ‘સુરા’ એટલે ઇટાની દાર, યર. એ ઇટાની ગોઠવણીથી કુરાનનું બંધ ચળુતર બન્યું છે એમ તાત્પર્ય છે.

૫. ઉપર કહ્યું જેમ ઇસ્લામ ધર્મનું મુખ્ય ધર્મપુસ્તક તો કુરાન જ છે, તથાપિ બીજા ધર્મમાં થયું છે તેમ આ ધર્મમાં પણ કુરાન ઉપરાંત બીજા કેટલાંક પ્રમાણો મનાયાં છે. તેમાં એક હજરત મહામ્મદ પયગમ્બરની પોતાની રહેણી-કરણી (‘મુત્રા’) વિશેની લોક સ્મૃતિ (‘અલ-હદિથ’). બીજું-‘ઈન્મા’ કહેતાં સર્વમાન્ય આચાર-જેમાંના કેટલાક હજરત મહામ્મદના પહેલાંના પણ હોય. અને ત્રીજું-‘ફિયાઝ’ ચાને દર્શાવતું; એટલે કે, અમુક બાબત વિષે કુરાનમાં કે પયગમ્બરના જીવનની સ્મૃતિમાં કે સર્વમાન્ય આચારમાં સ્પષ્ટ ખુલાસો મળતો ન હોય, પણ એને મળતી બાબતનું કાંઈક જોવામાં આવતું હોય તો તે ઉપરથી અનુમાન કરવું તે.

૧. આને મળતા હિન્દુધર્મનાં પ્રમાણો વાદ કરવાં.

૨.

હજરત મહામ્મદ પહેલાંની અરબસ્તાનની ધાર્મિક સ્થિતિ.

૧. હજરત મહામ્મદ પહેલાંનો સમય—જેને ઇસ્લામ ધર્મનાં પુસ્તકમાં ‘અજ્ઞાનનો જમાનો’ કહે છે—તેમાં જંગલી પ્રજાના ધર્મનું અને અધમ અવસ્થામાં પડેલા યાહુદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મનું મિશ્રણ જોવામાં આવે છે.

અરબલોકોની જાતવાર જુદી જુદી ટોળીઓ હતી, દરેક ટોળીને પોતપોતાનો દેવ હતો, અને એ દેવની પત્થરની મૂર્તિઓ તેઓ પૂજતા. જાદુ શુકન તથા ભૂત-પ્રેત માનતા, તથા મૂએલા માણસની પાછળ જંગલી રીતનું શ્રાદ્ધ પણ કરતા. તેઓના દેવની ૩૬૦ મૂર્તિઓ હતી એમ કહેવાય છે. અને વર્ષના દિવસની સંખ્યા પણ એ જ છે, તે ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે તેઓ મૂળ, સૂર્ય વગેરે આકાશનાં જ્યોતિષોની ઉપાસના કરતા હશે.

ઇસ્લામ ધર્મ પ્રમાણે હજરત મહમ્મદના પહેલાં ચાર ‘ઇલ-હામી મજહબ’ યાને સત્ય ધર્મ થઈ ગયેલા ગણાય છે: (૧) ‘મજહબે સાબેઈન’ (સેબિયન ધર્મ), (૨) ‘મજહબે ઇબ્રાહિમી’ : ઍબ્રહમે ઉપદેશેલો ધર્મ, (૩) ચાહુદી ધર્મ, અને (૪) ઇસ્વી એટલે કે ઇસુનો ધર્મ. મજહબે સાબેઈન મૂળ સારો હતો, પણ પાછળથી એમાં ગ્રહ અને તારાની ઉપાસના દાખલ થઈ; અને (અરબસ્તાનમાં) ચાહુદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પણ અધમતા દાખલ થઈને ઍબ્રહમ, મોઝીઝ, જીસસ અને મેરીની મૂર્તિઓ પૂજવા લાગી—એમ ઇસ્લામ ધર્મનું કહેવું છે. આ સર્વ મૂર્તિપૂજા સાથે જે પુષ્કળ વહેમ અનીતિ અને નિર્લજ્જતા ભેડાયાં હતાં એ સર્વને તળીઆઝાટક કાઢી નાંખવાનું માન હજરત મહમ્મદ પયગમ્બરને છે.

હજરત મહમ્મદ-પયગમ્બરનું જીવનચરિત્ર.

૧. ઇસ્વી સન ૫૭૦ ના ઑગસ્ટ માસની તારીખ ૨૯ મીને સોમવારને દિવસે પ્રાતઃકાળમાં મક્કા (અરબસ્તાન) શહેરમાં હજરત મહમ્મદનો જન્મ થયો હતો. 'મહમ્મદ'-(‘મોહમ્મદ’) શબ્દનો અર્થ વખણાએલ, પ્રતાપી, નામાંકિત એવો થાય છે. મહમ્મદ પયગમ્બર માતાના ઉદરમાં હતા તેવામાં જ એમના પિતા શુજરી ગયા, અને એ છ વર્ષના યતામાં એમનાં માતા આમિના ખીખીએ પણ સ્વર્ગવાસ કર્યો. હજરત મહમ્મદને એમના દાદાએ ઊછેર્યા. બે ત્રણ વર્ષમાં દાદા પણ ગત થઈ ગયા, અને જતી વખતે પોતાના દીકરા હજરત અબુ તાલિખને બાળકની સંભાળ સોંપતા ગયા. હજરત મહમ્મદ કાકાની કેપરેખ નીચે મ્હોટા થયા. એ ન્હાનપણથી જ હોંશિયાર અને બાહોશ હતા, પરંતુ હાલમાં આપણે જેને પુસ્તકની કેળવણી કહીએ છીએ તે તેમને જરા પણ મળી નહોતી. (સેયદ અમીરઅલી કહે છે તેમ ‘અલણ પયગમ્બર’ નો મહાન ઇલ્લાહ હજરત મહમ્મદનો જ છે.) લાયક ઉમ્મરના થયા ત્યારે તેઓ એમના કાકાની સાથે સીરિયા તરફ વહેપારની સફરે ગયા. આ સફરમાં તેમણે વહેપારના કામમાં સારો અનુભવ મેળવ્યો, અને પ્રમાણિકપણા માટે એક નામ પ્રાપ્ત કર્યું કે લોકો એમને ‘અલ-અમીન’ (સત્યનિષ્ઠ, ઇમાનદાર) કહી જાળખવા લાગ્યા.
૨. મક્કામાં આ વખતે કુરેશી કુટુંબનાં ખદીજા ખીખી કરીને એક વિધવા બાઈ હતાં, એમનો સીરિયા સાથે પુષ્કળ વહેપાર ચાલતો. કાકાની અસાધી હજરત મહમ્મદ એમને ત્યાં મુનીમ રહ્યા. એ સ્થાને એમને એકું સારું કામ કર્યું કે એ સીરિયાથી પાછા ફર્યા તે વખતે ખદીજા ખીખીએ-એમના પ્રમાણિકતા વગેરે ગુણથી આકર્ષાઈ-એમને પરણવા ઇચ્છા બતાવી અને પરણ્યાં.

હજરત મહમ્મદને દિનપરદિન પ્રભુની લગની વધતી ગઈ. એક રાત્રે તેઓ પાસેના પર્વતની ગુફામાં પ્રભુનું ચિન્તન કરતા પડ્યા હતા, ત્યાં એક દિવ્ય પુરુષે એમની સમક્ષ આવી કહ્યું “વાંચ.” ફરી કહ્યું: “વાંચ.” હજરતે જવાબ દીધો: “મને વાંચતાં નથી આવડતું.” ફિરશ્તાએ કહ્યું: “ખુદા તાલા- (પરમેશ્વર) નું નામ દઈને વાંચ.” અને પછી, “તું ખુદા-તાલાનો પયગમ્બર થયો છે.” એટલું કહી એ ફિરશ્તો ઊડી ગયો. હજરત મહમ્મદે ગભરાતે હૃદયે ખીખી ખદીબ પાસે જઈને કહ્યું: “ઓ ખદીબ! મને કાંઈક થયું!” ખીખી ખદીબએ સઘળી હકીકત સાંભળી, અને એમના હૃદયનું સાન્ત્વન કરીને કહ્યું: “પ્રાણનાથ! તમે જરૂર પયગમ્બર થશો.” કેટલાક દિવસ પછી હજરત મહમ્મદને ફરી એવો જ અલૌકિક અનુભવ થયો. અને સત્ય ધર્મ ઉપદેશવાની પોતાને પ્રભુની આજ્ઞા થઈ કે એમ એમને લાગ્યું. આ વખતથી એમણે પયગમ્બર (પ્રભુનો સન્દેશ લાવનાર ફત્ત)નું કામ શરૂ કર્યું.

૫. ઈશ્વર એક છે, અને એ જ પૂજ્ય છે એ સિદ્ધાન્ત ઉપર એમણે ભાર મૂક્યો. મક્કાના મૂર્તિપૂજકો એમના ઉપદેશથી બહુ ચી-હાયા, અને એમને મારી નાંખવા સુધીના ઉપાયો કરવા લાગ્યા. પણ હજરત મહમ્મદે, “કદી સૂર્ય મારી જમણી બાજુએ અને ચન્દ્ર મારી ડાબી બાજુએ આવીને મને અટકાવે તો પણ હું અટકવાનો નથી.” એમ નિશ્ચય કરી, પોતાનો ઉપદેશ ભરી રાખ્યો. ધીમે ધીમે પ્રથમ એમનાં સગાં વહાલાં અને પછી ખીબ લોકો એમના પંથમાં ભળ્યા. થોડાક વખત પછી ખદીબ ખીખી ગુજરી ગયાં, અને આયેશા નામે એક કુમારિકાને મહમ્મદ પયગમ્બર પરણ્યા.

૫. ઇ. સ. ૬૨૩ માં મક્કાના લોકોના જીલમ તથા કલેશથી કંટાળી હજરત મહમ્મદ, એમના શિષ્ય અને સસરા (આયેશા ખીખી-ના પિતા) અબુબકરને લઈ મદીના તરફ જવા નીકળ્યા.

રસ્તામાં ગંને જણુ એક શુક્રામાં રહ્યા. ત્યાં શત્રુઓ યોગ કરતા શુક્રાના દ્વાર સુધી આવી પહોંચ્યા. અબુબકરે એઓને જોયા અને ચિન્તાતુર થઈ હજરત મહમ્મદને કહ્યું: “ હજરત ! શત્રુઓ ઘણા છે અને આપણે બે જ છીએ. ” ત્યારે હજરતે ગંભીરપણે જવાબ આપ્યો: “ આપણી સાથે ત્રીજો ખુદા પણ છે, અને એ જ આપણો રક્ષણકર્તા છે. ” ત્યાં બન્નું એક શુક્રાને મેદાને કરાળીઆએ જાળ બાંધી, તેથી શત્રુઓને લાગ્યું કે આ શુક્રામાં તો કેઈ ગયું ન જ હોવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ત્રણ દિવસ અરણ્યમાં કાઢીને, હજરત મહમ્મદ મદીના પહોંચ્યા. આ એમનું મક્કા છોડીને મદીના તરફ નીકળી જવું તે ‘હિજરત’ કહેવાય છે, અને આ હિજરતની તારીખથી મુસલમાનોના સંવત શરૂ થાય છે તેથી તે ‘હિજરી’ (‘હિજરત’ ઉપરથી અપભ્રંશ) એવે નામે ઓળખાય છે.

૬. મદીનાના લોકોએ ઇસ્લામ ધર્મને સારો સત્કાર આપ્યો. આસ-પાસની વસ્તી સાથે લઢાઈઓ તો ઘણી થઈ, પણ આખરે ઇસ્લામ ધર્મનો વિજય થયો. મક્કાના લોક સાથે દસ વર્ષની સુલેહ થઈ. તેનો લાભ લઈ મેદાન કાફલા સાથે હજરત મહમ્મદ મક્કે કાબા શરીફની યાત્રાએ આવ્યા. રજેને એમના સંગથી હુપિત થઈએ એમ ધારીને મક્કાના કુરેશીઓ ગામ બહાર પર્વત ઉપર જઈને વસ્યા. ત્યાંથી એમણે ઇસ્લામીઓની ઉમદા રીતભાત જોઈ, તેથી એમનું મન પીગળ્યું. મહમ્મદ પયગમ્બરના પાછા ફરતા પહેલાં તેઓ મક્કામાં ગયા, અને ઘણાએ એમનો ધર્મ સ્વીકાર્યો.
૭. પણ આખરે મક્કાના લોકોએ સુલેહ ન પાળી. મહમ્મદ પયગમ્બરને એમના ઉપર ચઢાઈ કરવી પડી. ઇ. સ. ૬૩૦ માં એમણે

* આ એક કાળો પત્થર હતો, અને બહુ પ્રાચીન કાળથી એની પૂજા ચાલતી. હજરત મહમ્મદે મર્તિપૂજાનું ખંડન કર્યું પણ કાબા શરીફની પૂજા અને યાત્રા કાયમ રાખી

૧. મક્કા લીધું. પણ એક પણ ઘર લૂટ્યું નહિ, અને માણસને હેરાન કર્યું નહિ. પણ કાબા શરીફના ધામમાં એકઠી કરેલી સઘળી મૂર્તિઓ તોડી નાંખી.
૨. ઇસ્લામ ધર્મ સારી રીતે જાણ્યો. અરબસ્તાન બહાર પણ એની અસર પહોંચી. ઇ. સ. ૬૩૨ ના જ્ઞાન માસની તા. ૮ મીને મોમવારે બીબી આયેશાના જોળામાં માયું મૂકીને પ્રભુની બંદગી કરતાં કરતાં હજરત મહમ્મદે આ ફના દુનીઆ છોડી, અને એમનો આત્મા પ્રભુના સાંનિધ્યમાં દાખલ થયો.

૪.

ઈમાન.

૧. ઇસ્લામ ધર્મનાં બે અંગ છે: (૧) ઇમાન અને (૨) હીન. (૧) 'ઈમાન' એટલે માનવું, શ્રદ્ધા રાખવી; અને (૨) 'હીન' એટલે એને ઘટતાં, ધર્મમાં ફરમાવેલાં, કર્મ કરવાં.
૨. ઇમાનમાં છ વિષયની શ્રદ્ધાનો સમાવેશ થાય છે:—
(૧) ઇશ્વર, (૨) ફિરક્તા, (૩) કુરાન શરીફ, (૪) પયગમ્બર, (૫) ક્યામત (સૃષ્ટિને છેલ્લે દિવસે થવાનો ન્યાય.) અને (૬) કિસ્મત (પ્રભુ-ઇચ્છા, જે વડે મનુષ્યનું જાગ્ય નિર્માય છે તે.)
૩. હવે આ છ વાનાં સંબંધી ઇસ્લામ ધર્મના શા સિદ્ધાન્ત છે એ ટૂંકામાં જોઈ જઈએ:—
(૧) ઇશ્વર એક છે, નિત્ય છે; ચેતન છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વ-શક્તિમાન છે; સ્વતન્ત્ર ઇચ્છાવાળો છે; એ સઘળું સાંભળે છે, સઘળું જાણે છે, અને વાણીવાળો છે. એનાં ત્રણ હજાર નામ છે—એમાંનાં ૯૯ કુરાનમાં પ્રકટ થયાં છે.

(૨) ફિરક્તાઓ ખાતા પીતા નથી, અને તેઓમાં સ્ત્રી-પુરુષ એવી ભૂતિ પણ નથી. પણ તેઓમાં ન્હાના-મોટાનો કમ છે. કેટલાક પ્રભુનું સિદ્ધાસન ઊપાડે છે, કેટલાક એની સ્તુતિ કરે છે; ઝંખિચલ કરીને એક ફિરક્તો છે તેણે હજારત મહમ્મદને કુરાન આપ્યું; બીજો એક જગતનું રક્ષણ કરે છે; વળી એક ફિરક્તો મૃત્યુનો છે, અને એક કયામત વખતે દેખરેખ રાખવા માટે છે. દુષ્ટમાં દુષ્ટ ફિરક્તો તે ઇન્જિલસ યા શબ્દો (શે) તાન છે. આ ફિરક્તાઓ ઉપરાંત—ફિરક્તાઓ અને મનુષ્યની વચ્ચે ‘નિન’ નામનો વર્ગ છે. આ નિન તે પિશાચાદિક-તેઓમાં સ્ત્રી અને પુરુષ એવી બે ભૂતિ છે.

(૩) કુરાન શરીફ: ઈન્ધરે મનુષ્યને જુદે જુદે વખતે મળી ૧૦૪ ધર્મશાસ્ત્રો પ્રકટ કર્યા છે. તેમાંના સો નહ યજ્ઞ ગયા છે, અને માત્ર ચાર જ રહ્યા છે: (૧) મોઝીઝનું ‘તઉરાત’ યા ‘પેન્ટાટયુક,’ (૨) ડેવિડનાં સામ (ગીત), (૩) જીસસનું ‘ઇન્જિલ’ યા ગોસ્પેલ (સુવાર્તા) અને (૪) હજારત મહમ્મદને મળેલું કુરાન. તેમાંના પહેલા ત્રણમાં પાછળથી બહુ બગાડ દાખલ થઈ ગયો છે. સૌથી કુરાન શ્રેષ્ઠ છે, અને એને ઇસ્લામ ધર્મમાં માનવાચક ‘શરીફ’ શબ્દ લગાડીને ‘કુરાન શરીફ’ કહેવામાં આવે છે.

(૪) પયગમ્બરો પાંચ છે: (૧) નોહા, (૨) અબ્રહમ, (૩) મોઝીઝ, (મૂસા) જીસસ (ઈસુ), અને (૫) હજારત મહમ્મદ. જીસસ તે ઇસ્લામ ધર્મ પવિત્ર માને છે, પણ એ પ્રભુનો પુત્ર નથી એ વાદ નાકબૂલ કરે છે. સર્વે ઇન્ધરના ‘પયગમ્બર’ યાને દૂતો છે, પણ તેમાં હજારત મહમ્મદ એ સૌથી છેલ્લો હોઈ, ધર્મના વિષયમાં સૌથી છેલ્લી છાપ એમની વાગી છે.

(૫) કયામત: કબરમાં જે શબને સૂવાડવામાં આવે છે તેને ઇન્કરફલ નામનો ફિરક્તો પોતાના તાબામાં લે છે, અને છેવટ ના ન્યાયને દિવસે કબરમાંથી ન્યાયે સઘળાં શબ ઊભાં યાય છે ત્યારે પાપ-પુણ્યનો જવાબ લેવા જે જે ફિરક્તા

આવે છે તેને એ સોંપી દે છે. સારાં કર્મ કરનારને સ્વર્ગના બગીચામાં લઈ જવામાં આવે છે અને ખોટાં કર્મ કરનારને ‘જહનમ’ (જાહનમ) યાને નરકની ધગધગતી ખાઈમાં નાંખે છે. (૬) કિસ્મતઃ પ્રભુની ઇચ્છાથી મનુષ્યનાં સઘળાં સુખ દુઃખ નક્કી થઈ ચૂક્યાં છે.

૫.

દીન.

૧. ‘દીન’ એટલે કે ધર્મનું આચરણ, તેના ઇસ્લામ ધર્મમાં પાંચ ‘ફકન’ કહેતાં સ્તમ્ભ ગણાવ્યા છે:

(૧) ‘કદમો’ (૨) ‘નમાઝ’ (૩) ‘રોજા’ (૪) ‘ઝકાત’ વગેરે દાન, અને (૫) ‘હજ્જ’ યાને યાત્રા.

૨. “ઈશ્વર એક છે, અને હઝરત મહમ્મદ એના પયગમ્બર છે.” એ મન્ત્રનો ઉચ્ચાર કરવો, અને એમાં જણાવેલી વાત ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી એ દરેક મુસલમાનની પહેલી ફરજ મનાય છે. આ મન્ત્રોચ્ચારને ‘કદમો પઢવો’ કહે છે.

૩. ઇસ્લામનો બીજો સ્તમ્ભ ‘નમાઝ’ એટલે કે પ્રભુને નમસ્તું, પ્રભુની સ્તુતિ કરવી. તે દિવસમાં પાંચ વખત કરવાની હોય છે: (૧) સૂર્યોદય પહેલાં, (૨) બપોર થયા પછી તુરત, (૩) સૂર્યાસ્ત થતાં પહેલાં, (૪) સૂર્યાસ્ત થયા પછી તુરત, અને (૫) રાત્રિ પડ્યા પછી. મુસાફરીના, બિમારીના, અથવા લયના વખતમાં નમાઝ માટે કેટલીક સરળતા કરી આપવામાં આવી છે, પણ તે તરછટ માફ કરી નથી.

ઇસ્લામ ધર્મમાં હિન્દુ અને પારસી ધર્મની માફક સ્વચ્છતા ઉપર બહુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે, અને તે માટે ‘વઝ’

કરીને, એટલે કે દોષી મુખી હાથ પગ ધોઈ, કોમળા કરી, નાક સાફ કરી, મસ્તક કાન ગરદન વગેરે સ્થળે પાણી અસાડી, એમ સઘળો દેહ પવિત્ર કરી, નમાઝ કરવાની આજ્ઞા છે. અને તે કરતી વખતે મક્કા સામું (હિન્દુસ્થાનમાં, પશ્ચિમે) મોં રાખવાનું હોય છે.

૪. ઇસ્લામનો ત્રીજો સ્તમ્ભ-‘ રોઝા ’ કહેતાં ઉપવાસ છે. તે ખાસ કરીને રમજાન મહિનામાં પાળવામાં આવે છે. રોઝામાં દિવસે ખાવા-પીવાની સખત મના છે; એટલુંજ નહિ, પણ અપશબ્દ બોલવાની કે કામ કોષ લોભ વગેરે વિકારો ઉત્પન્ન થાય એવી વાતચિત કરવાની પણ ના છે.

૫. ઇસ્લામનો ચોથો સ્તમ્ભ ‘ ઝકાત ’ વગેરે દાન યાને ખેરાત છે. ગરીબોને મદદ કરવી, મસજિદ ધર્મશાળા જગાશય વગેરે બંધાવવા માટે પોતાની પૂંજનો અચુક ભાગ કાઢવો-વગેરે ઝકાત કહેવાય છે. તે ઉપરાંત બીજા પણ દાનના કેટલાક પ્રકાર છે.

૬. ઇસ્લામનો પાંચમો સ્તમ્ભ ‘ હજ્જ ’ એટલે કે યાત્રા છે. હજ્જ-રત મહમ્મે મૂર્તિઓનું ખંડન કેરું, તથાપિ મક્કામાં પ્રાચીન કાળથી ‘ કાબા ’ નામનો એક કાળો પત્થર પૂજતો તેની યાત્રા કાયમ રાખી. એટલુંજ નહિ પણ એ યાત્રા કરવાની દરેક સુસદ્માનની ફરજ ઠરાવી. એ યાત્રાની રીત એવી છે કે મક્કા પાંચ છ માઈલ દૂર રહે એટલે સુઝુ કરી હાજી (યાત્રાળુ) નાં વસ્ત્ર પહેરી, ખુલ્લે પગે મક્કાની મસજિદે જવું, ત્યાં કાળા શરીફની સાત વાર પ્રદક્ષિણા કરવી, પાસેના પર્વત ઉપર ચઢવું, અને પછી ત્રણ દિવસ પાછા મક્કામાં રહી, મદિને જઈ હજ્જ-રત મહમ્મદની કબરની બંદગી કરવી.

૧. ‘આને મજાતા અન્ય ધર્મના-ખાસ કરીને હિન્દુ ધર્મના-વિધિ સંબારવા.

૬.

ઈસ્લામ ધર્મના પન્થો.

હજરત મહમ્મદે ઇસ્લામ ધર્મ સંબંધી એવું લખિય લખ્યું કહેવાય છે કે એ ધર્મના ૭૩ પન્થ પડશે. આનો અર્થ ઘણા પન્થો પડશે એટલો જ કહાય હશે. પરંતુ પાછળથી જે પન્થો પડ્યા તેની સંખ્યા આ સંખ્યા સાથે મંધબેસતી કરવામાં આવે છે. વળી, ખરૂં જોતાં, આ સઘળા પન્થોમાં ખરા ધાર્મિક મત-લેદ તો થોડાક જ છે.

ઈસ્લામ ધર્મના મુખ્ય પન્થ બે છે: (૧) ' સુન્ની ' અને બને (૨) શિયા. ' સુન્ની ' એટલે હજરત મહમ્મદ સંબંધી સાચી રાખેલી વાર્તાઓ, સ્મૃતિઓ; નિયમ વા ધારા. એ ઉપરથી ' સુન્ની ' શબ્દ થયો છે, અને એનો અર્થ સંપ્રદાયને અનુસરનારા, સ્માર્ત એવો થાય છે. ઇરાન, અને હિન્દુસ્થાનનો કેટલોક ભાગ-તે સિવાય સર્વત્ર મુસલમાન દેશમાં આ પન્થ જ ચાલે છે. હજરત મહમ્મદના ગુજરી ગયા પછી અબુબકર, એમર, અને એયમાન-એ ત્રણ ખલીફો એક પછી એક લોકમંડળીથી ધર્મની ગાદીએ આવ્યા, એમને સુન્ની પન્થવાળાઓ માને છે.

આખું ઇરાન, અને હિન્દુસ્થાનના મુસલમાનોનો લગભગ ત્રીજો ભાગ શિયા-પન્થી છે. ' શિયા ' એટલે પક્ષકાર; હજરત પયગંબરના કુટુંબના પક્ષકાર. આ લોકો હજરત મહમ્મદના ભત્રીજા અને આઘ શિષ્ય અલિ-જે હજરત મહમ્મદ અને ખીખી ખદીજાની દીકરી ખીખી ફાતીમા સાથે પરણ્યા હતા-એમને જ હજરત મહમ્મદની ગાદીના ખરા વારસ ગણે છે. અને હજરત અલિ ખલીફની ગાદીએ આવ્યા તે પહેલાંના ઉપર કહેલા ત્રણ ખલીફોને ગાદીનો અધિકાર નહોતો એમ કહે છે. હજરત અલિ અને એમના અગીઆર વંશજો મળી બાર ' ઇમામ ' યાને ધર્મ.

ગુરુ કહેવાય છે. તેમાં હજુરત અલિને તો લગભગ હજુરત મહમ્મદ જેટલું જ માન આપવામાં આવે છે.

૪. શિયાઓમાંથી 'સુફી' નામે એક પેટા-પંથ નીકળ્યો છે. 'સુફી' એટલે શુદ્ધ, જ્ઞાની; અગર, જેણે બિનનાં-ફકીરીનાં-વસ્ત્ર ધારણ કર્યો છે તે. સુફીઓ વરાગ્યની ભાવના આચરે છે, અને હિન્દુ ધર્મના અદ્વૈત-પંથને મળતા મિઠાન્તો માને છે; જેમકે, ખુદા એક છે, એનું જ તેજ આ સૃષ્ટિમાં અને મનુષ્ય આત્મામાં પ્રકટ થાય છે; એની સાથે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિથી જ મનુષ્ય એકતા પ્રાપ્ત કરે છે—ઇત્યાદિ.

૭.

ગીતારા.

૧. તમારો ઇશ્વર એક છે; એ કૃષ્ણ, કથાણ, ઇશ્વર સિવાય બીજો ઇશ્વર નથી.
૨. ખરેખર, આ આકાશ અને પૃથ્વીની સૃષ્ટિ, રાત્રિ અને દિવસની ઘટમાળ, સમુદ્રમાં વહાણનું દોડવું, આકાશમાંથી (વૃષ્ટિરૂપે) પાણીનું પડવું, અને તે થકી મરી ગયેલી પૃથ્વીનું ફરી જીવતાં થવું, અને સર્વ જાતનાં પશુઓનું ચોતરફ ફરવું, પવનનું આમ તેમ વાવું, અને આકાશ અને પૃથ્વી વચ્ચે વાદળાંએ સેવા કરવી—એ સમજે તેને (પ્રભુનાં) ચિહ્નરૂપ છે.
૩. એ રહવાર કરે છે અને રાત્રિની શાન્તિ જનાવે છે. ચન્દ્ર અને સૂર્ય વડે (રાત અને દિવસની) જે ગણતરીઓ કરે છે—એ સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુની આજ્ઞા છે. જમીન અને દરિયાના અન્ધકારમાં તમને દોરવા માટે એણે તારા જનાવ્યા છે. આકાશમાંથી જળ એ મોકલે છે. એના વડે આપણે સઘળું

ઊઝાડીએ છીએ, આપણે વનસ્પતિ ઊપજાવીએ છીએ, અને કણ્ડસલામાં ભરેલું ધાન્ય ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. ખજૂરી ઉપર આપણે ઝાલી શકીએ તેમ ખારેકના ઝુમખાં બાંહે છે, દ્રાક્ષ અને દાઠમડીની વાડીઓ પાકે છે અને એને ફળ આવે છે ત્યારે તે સર્વ કેવાં સુંદર લાગે છે !—જેઓ શ્રદ્ધાવાળા છે તેમને માટે એમાં ઇશ્વરનાં ચિહ્નનો તમે જોશો.

૪. પૂર્વ અને પાશ્ચિમ ઇશ્વરનાં છે: અને જે તરફ તમે ફરો તે તરફ ઇશ્વરનું મુખ છે. ખરેખર, ઇશ્વર સઘળું સમજે છે, અને જાણે છે.

૫. તમે પૂર્વ કે પાશ્ચિમ તરફ તમારાં મુખ ફેરવો તેમાં ધર્મ રહ્યો નથી—પણ જે ઇશ્વરને માને છે; કયામતનો (ન્યાયનો) છેલ્લો—) દિવસ માને છે; ફિરફતાને માને છે; ધર્મઅન્યને માને છે; પયગમ્બરને માને છે; અને જે ઇશ્વર ઉપર પ્રીતિથી પોતાનાં સગાંને, અનાથ બાલકને, ગરીબને, મુસાફરને, ભીખારીને, બન્દીવાનને ધન આપે છે; જે પ્રભુની બંદગીમાં હૃદય છે, અને દાન કરે છે; કયો કરાર ખાતરીથી પાળે છે; દારિદ્ર્ય દુઃખ અને જીલ્મના વખતમાં જે સહનશીલ છે—એ જ ખરો ધર્મ સમજે છે. એ જ સાચા છે, અને એ જ પ્રભુથી જીનીયારા છે.

૬. એક ખુદા સિવાય બીજો ખુદા નથી. તે એકલો જ પૂજવાને લાયક છે. તેના સિવાય બીજો કોઈ ઉદ્ધાર કરનાર નથી. મનુષ્ય-હત્યા અને વ્યભિચાર છોડો, સ્ત્રીઓ ઉપર જીલ્મ કરવો મૂકી દો, અને માત્ર એક નિરાકાર કિરતારની બંદગી કરો. હે ગૃહસ્થો ! હું આશા રાખું છું કે મારું કહેવું આજે તમે સઘળા ધ્યાન દઇને સાંભળશો. પ્રથમ હું તમને કહું છું કે જેવી રીતે આ વખત હું તમારી સાથે આવ્યો છું તેવો ફરી આવવાનો નથી. તમારી મિલકત પવિત્ર છે. તેને હમેશાં એવી જ સમજો. તેનો કોઈ દિવસ ગેર ઉપયોગ કરશો નહિ. અને આ (રમજાન) મહિનો પવિત્ર સમજજો.

તમારે બધાઓને ખુદાની આગળ-જવું પડશે, અને તમે જે કંઈ

કર્તુ હશે, તેનો તેના હુકમ પ્રમાણે જવાબ આપવો પડશે. ખુદાએ મધજાઓને વારસો નક્કી કરી આપ્યો છે. વારસાનો હક્ક નાખુદ થઈ શકતો નથી. પહેલાના અજ્ઞાન લોકો ખુનનો ખદલો ખુનથી લેતા હતા તે હવે લેવાનો નથી.

તમારામાં પુરુષોના હક્ક કાયમ છે, તેમ જ સ્ત્રીઓના હક્ક પણ કાયમ છે. તમે સ્ત્રીઓ ઉપર માયા રાખજો અને તેમની સાથે સારી રીતે ચાલજો. શુલામોને પણ જે ખોરાક તમે ખાઓ તે તેમને ખવરાવજો. તેઓ કરી શકે એવું કામ તેમની પાસે કરાવશો નહિ. જો સખત કામ કરાવવું હોય તો તમે તેમને બાંહે મદદ કરવા લાગજો. ફહાડામાં ૭૦ વખત શુલામને માફી આપવી જોઈએ. કારણ કે તેઓ પણ તમારા માલીક-ખુદા-ના બંદા છે. તેમના ઉપર મખતી કરવી દુરસ્ત નથી. શુલામોને છૂટા કરવા એના કરતાં ખીજ કાંઈ ચીજ ખુદાને વધારે પસંદ નથી. હું જે કહું છું તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો, અને તે પ્રમાણે ચાલજો. તમે બધા મુસલમાનો એક ખીજના બાઈ છે.

કાંઈ દિવસ ગેરધંન્સાફ તરફ જશો નહિ. હું તમારી પાસે એવી ચીજ મૂકી બાઈ છું કે જો તેને વળગી રહેશો તો કદી બૂલા પડશો નહિ. એ કુરાનનું પુસ્તક છે.

નેકી, દયા અને સ્નેહ એ ત્રણ ચીજો અન્તઃકરણને શુદ્ધ કરનારી છે. તેનું સેવન કરજો, અને જે લોકો અહિં ન આવી શક્યા હોય તેમને આ હકીકત સંભળાવજો કે તેઓ પણ કાયદો મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય.

[કુરાન શરીફ વગેરે.]

ઉપસંહાર—

૧. પરમેશ્વર એક છે, અને મુખ્ય માત્ર સરખાં છે — એ સાદુ પણ મોહુ સત્ત્વ ઈસ્લામ ધર્મ ઉત્તમ રીતે આગળ પાડ્યું છે

ઝંબિલોનિયાનો ધર્મ.

૧.

ઝંબિલોનિયા અને ઝંસીરિયાનો ધર્મ.

૧. અત્યાર સુધી આપણે જે ધર્મ જોયા તે હિન્દુસ્થાનમાં હોલ જે લોક વસે છે તેમના ધર્મ હતા. હવે આપણે હિન્દુસ્થાનની બહારના જે ધર્મ કઠી હિન્દુસ્થાનમાં પ્રવેશ પામ્યા નથી તે ઉપર આવીએ. એ ધર્મ નીચે પ્રમાણે:—

(૧) પ્રાચીન ઝંબિલોનિયા અને ઝંસીરિયાનો ધર્મ.

(૨) „ ઇજિપ્ટનો ધર્મ.

(૩) „ ગ્રીસનો ધર્મ.

(૪) „ રોમનો ધર્મ.

(૫) „ ચીનનો ધર્મ.

(૬) „ જાપાનનો ધર્મ.

૨. આ ધર્મોમાં ઝંબિલોનિયા અને ઝંસીરિયાનો ધર્મ સૌથી જૂનો હોય, સૌથી પહેલો દેવા જેવો છે. એ ધર્મ ઇજિપ્ટના ધર્મ ઉપર અંસર કરી છે, અને છેક ચીનના પ્રાચીન ધર્મ સાથે પણ એને સંબંધ હોય એમ લાગે છે. ઝંબિલોનિયાના ઉત્તર વિભાગમાં એકેડિયન અને દક્ષિણ વિભાગમાં સુમેરિયન નામના તુરેનિયન જાતિના લોક વસતા, તેમનો અમુક મૂળ ધર્મ હતો; તેમાં બંબલન સેમેટિક જાતિના લોકને તાબે ગયું તેથી કેટલાક ફેરફાર પણ થયા. એ મૂળ ધર્મ અને તેમાં ફેરફાર થઇને જે ધર્મ થયો તેને આપણે ઝંબિલોનિયા અને ઝંસીરિયાના પ્રાચીન ધર્મ તરીકે ઓળખીશું, અને એ તરફ થોડી નજર ફેરવીશું.

૩. આ ધર્મના આદિકાળમાં એક માન્યતા એવી હતી કે આ જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં જુદા જુદા 'ઝી' યાને દેવ વસે છે અને એવા દેવથી આ જગત ભરેલું છે. સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો અને વ્યાધિઓ એ દેવ કરે છે. અને એ દેવને જાદુમન્ત્રથી વશ કરી શકાય છે.
૪. વળી આ ઉપરાંત પ્રાણિપૂજા એ પ્રાચીન ઔબિલોનિયન ધર્મનું બીજું લક્ષણ છે. વૃષભ ગરુડ વગેરે પ્રાણીઓ (પશુ-પંખી) પવિત્ર મનાતાં તથા દેવરૂપે પૂજતાં. પ્રથમ પ્રાણીઓના આકારના, પછી અર્ધ-પ્રાણી અને અર્ધ-મનુષ્ય એવા આકારના, અને છેવટે પ્રાણી ઉપર બેઠેલા અથવા એના ચિહ્નવાળા મનુષ્યના આકારના દેવની પૂજા-એમ એ પૂજામાં ધી મે ધીમે ફેરફાર થયો હશે એમ લાગે છે.
૫. જુદાં જુદાં ગામોનાં જુદાં જુદાં પવિત્ર પ્રાણી તથા દેવ હતા. એ સર્વ ઔબિલનનું એક મહારાજ્ય થયું ત્યારે એકત્ર થયા. અને એ રીતે એક મુખ્ય દેવની બાવના ઉત્પન્ન થઈ. પણ તે જ સાથે અસંખ્ય ન્હાના દેવો પણ કાયમ રહ્યા.
૬. એ ન્હાના દેવો જવા દઈ-માત્ર મ્હોટા દેવો જ જોઈએ તો તેમાં પ્રકૃતિના મ્હોટા મ્હોટા પદાર્થો, ખાસ કરીને સૂર્ય અને ચન્દ્ર, અને તે ઉપરાંત પૃથ્વી જળ વગેરેના દેવો પણ નજરે પડે છે: (૧) ઈયા-એ જળનો દેવ છે. અને અર્ધ મત્સ્યાકાર રૂપે બતાવવામાં આવે છે. અને એણે સમુદ્રમાંથી આવી મનુષ્યને વિદ્યા અને ઠળા શીખવ્યાં એમ કહેવાય છે (૨) અના: એ આકાશનો દેવ છે. એ સ્વર્ગની પણ પેલી પાર, સર્વ સદ્ પદાર્થોની અને દેવોની પણ પાર મનાય છે. (૩) બેલ: એ પૃથ્વી અને એની નીચેના પાતાળ લોકનો દેવ છે.
૭. ઇયા-પિતા; દાવકિના-માતા; અને દુમુઝિ અથવા તો મિરિ-દુગ્ગા યા મેરોડાક-પુત્ર: એ ત્રણ મળીને એક દેવત્રયી બને છે. આ પુત્ર તે સૂર્યદેવ છે. અને એના સંબન્ધી ઔબિલોનિયન ધર્મમાં ઘણી કથાઓ છે. એ દુઃખીનાં દુઃખ હરનાર અને પાપની ક્ષમા આપનાર હયાળુ દેવ છે.
૮. ઇયા અને દાવકિનાના પુત્ર દુમુઝુ (દુમુઝિ) યા તામઝ અને

એની બહેન-માતા-વા પત્ની ઇસ્તર વિષે એવી કથા છે કે તામઝ જ્યારે પાતાલ લોકમાં ગયો અને ત્યાં બન્દીખાને પડ્યો, ત્યારે ઇસ્તર પણ એની પાછળ ગઈ, અને તેથી જગત બધું સૂકું થઈ ગયું. આખરે તામઝને મુક્ત કરવા ઇયાને પ્રાર્થના કરવામાં આવી, અને તામઝ અને ઇસ્તર પાછાં પૃથ્વી ઉપર આવ્યાં. આ તામઝ તે વસન્તઋતુનો સૂર્યદેવ છે, અને ઇસ્તર તે પૃથ્વીદેવી છે. વસન્તઋતુનો સૂર્યદેવ પૃથ્વીને લીલોતરીથી તાલુ કરે છે એનું આ કથામાં રૂપક છે.

૯. બીજી એક કથા એવી છે કે-પૂર્વે આકાશ પૃથ્વી ગ્રહ દેવતાઓ કાંઈ જ ન હતું: માત્ર જળ જ જળ હતું. એનો દેવ અપ્સુ અને દેવી(રાક્ષસી સ્ત્રી)તિયામત એ બે જ હતાં. એમાંથી આગળ જતાં બીજા દેવ ઉત્પન્ન થયા. તે સાથે તિયામતે અપ્સુરો યા રાક્ષસોને પણ ઉત્પન્ન કર્યા. તિયામત એક રાક્ષસી હતી તેને મેરોડાકે (સૂર્યદેવે) મારી, એના શરીરના બે ભાગ કર્યા. એકનું આકાશ અને બીજાની પૃથ્વી બનાવી. આ તિયામત તે જળ છે. એનાથી પૃથ્વી છવાઈ રહે છે ત્યારે વનસ્પતિ હોતી નથી. પણ વસન્તઋતુનો સૂર્યદેવ એ જળને સૂકવી નાંખે છે, અને પૃથ્વી ઉપર લીલોતરી પ્રકટ થાય છે-એમ તિયામતને મેરોડાકે માર્યાની કથાનું તાત્પર્ય છે.

૧૦. મેરોડાકે ઇડન નામના બાગમાં વસે છે. એમાં આ જગતનું મહાવૃક્ષ-જે દેવોને પ્રિય છે-તે આવેલું છે. યાહુદી ધર્મમાં આદમ અને ઇવ ઇડનના બાગમાં રહેતાં અને ત્યાં જ્ઞાનવૃક્ષનું ફળ ખાધું ઇત્યાદિ કથા છે તે આ વૃક્ષની જ છે. યાહુદી ધર્મમાં અને હિન્દુ ધર્મમાં મહાપ્રલયની જે કથા છે તે પણ બાબિલન ધર્મના લેખોમાં મળી આવે છે.

૧૧. પ્રાણીઓનાં બલિદાન આપવામાં આવતાં તેમાં ઘેટાનું બલિદાન (અન્નમેધ) મુખ્ય હતું. ધર્મશુરુદ્ધારા જ દેવ પ્રસન્ન થતા. અને પાપથી મુક્ત થવા તથા દેવનો કોપ દૂર કરવા માટે અન્ન અને જળ ત્યજી (ઉપવાસ કરી) દેવને બહુ અમરકારક શબ્દોમાં પ્રાર્થના કરવામાં આવતી.

ગીતારા.

- ૧ (મેરોડાઠ મનુષ્યને સર્જીને જીને કહે છે —)
- “ તારા દેવ પ્રત્યે તારૂં હૃદય શુદ્ધ રાખજે—કારણ કે એ (શુદ્ધિ-પવિત્રતા) એ દેવત્વનો મહિમા છે
- માત કાળે વહેતા ઊડી, પૃથ્વી ઉપર નીચા નમી, પ્રાર્થના કરવી દેવથી ખુદીએ છે તે જીની કરુણાને પાત્ર થાય છે, જીને બલિ દાન આપવાથી આયુષ્યની વૃદ્ધિ થાય છે, જીને પ્રાર્થના કરવાથી પાપમાથી સુખિ મળે છે
- મિત્ર અને પાડોશી સાથે કદી ભૂંડુ બોલીશ નહિ વચન આપે તે પાળજે
૨. આકાશમાં કોણ મહાન છે? તું એકલો જ મહાન છે
- પૃથ્વી ઉપર કોણ મહાન છે? તું એકલો જ મહાન છે
- તારા શબ્દથી વરસાદ આવે છે, અન્ન અને જળ થાય છે
- તારા શબ્દથી સત્ય અને ન્યાય ઉત્પન્ન થાય છે
- તારો શબ્દ એ દ્વર સ્વર્ગ અને ગૂઢ પાતાળ છે
- તારો શબ્દ કોણ સમજી શકે? કોણ જીને પહોંચી વળે?
- હું દેવ!—કોપાયમાન દેવ!—મારી પ્રાર્થના સ્વીકાર હું દેવી!
- કોપાયમાન દેવી!—મારી અરજ સ્વીકાર હું દેવી! મારા ઉપર દયા કર, જીને મારી અરજ સ્વીકાર મારા પાપની ક્ષમા થાઓ, મારા અપરાધો જૂસાઈ જાઓ! મારા બન્ધનો છૂટો આ નદીના વહેતા જળ મને સ્નાનવડે શુદ્ધ કરો

ઉપસહાર —

બખિનનના લોકોએ જ્યોતિ શાસ્ત્રમાં ઘણી પ્રવીણતા મેળવી હતી અને આકાશના જ્યોતિઓની—આસ કરીને સૂર્ય અને ચન્દ્રની—પળ એ બખિનનના ધર્મેડુ લક્ષણ છે

પ્રાચીન ઇજિપ્ટનો ધર્મ.

૧.

૧. બૅબિલન અને ઍસીરિયાની માફક ઇજિપ્ટ (મિસર) દેશ પણ બહુ જૂના કાળમાં—ઇ. સ. પૂર્વે ૪૦૦૦ વર્ષ ઉપર પણ—એક જહોજલાલીવાળો અને સુધારામાં આગળ વધેલો દેશ હતો. એટલા જૂના કાળના ધર્મ સંબન્ધી બહુ ચોક્કસ નિર્ણયો કરવા કઠણ છે. તથાપિ, એના પ્રાચીન મહેલો દેવળો અને કબરો, એના ઉપર લખાએલા લેખો, અને એની અંદર રહેલાં ‘ પૅપિરસ ’ (જેના ઉપરથી અંગ્રેજ ‘ પેપર ’ શબ્દ નીકળ્યો છે.) યાને એક જાતના તાડપત્ર ઉપર લખાએલાં પુસ્તકો—એ સર્વની મદદથી વિદ્વાનોએ ઘણી હકીકત એકઠી કરી છે. એમાં એક વાત એ જણાય છે કે જુદી જુદી જાતના, બલકે એક બીજાથી ઉલટા, ધર્મના આચાર-વિચાર પ્રાચીન ઇજિપ્ટમાં ચાલતા. અને તે ઉપરથી એક અનુમાન એમ બાંધવામાં આવ્યું છે કે ઇજિપ્ટનો પ્રાચીન ધર્મ તે એક જ પ્રજાનો ધર્મ નહિ હોયઃ અનેક કોમના લોકો એકત્ર થવાથી એમના ધર્મ પરસ્પર ભળ્યા હશે, અને પરદેશી લોકની પણ અસર થઈ હશે. આવી એક અસર બૅબિલોનિયાની પણ થઈ હશે એમ લાગે છે.

૨. પ્રાચીન ઇજિપ્ટના ધર્મનું એક મહોટામાં મહોટું લક્ષણ તે પ્રાણિપૂજા છે. આ પ્રાણિપૂજા ઘણા દેશના ધર્મમાં મળે છે, પણ ઇજિપ્ટમાં એ જેવી જામી હતી તેવી બીજે કોઈ ઠેકાણે જામેલી જોવામાં આવી નથી. મધર, વૃષભ, અજ, વાનર, શ્વાન, માર્બર, હાદર, દેડકાં, સર્પ—બલકે તમરાં સુદ્ધાં—અનેક ન્હાનાં મહોટાં પ્રાણીઓની પૂજા ચાલતી. એ પ્રાણીઓ દેવાલયમાં રાખ-

વામા આવતા, ત્યાં તે ઇટથી ફરતા, અને અમુક પ્રાણીને માનનારા લોક તે એ પ્રાણીનું માસ ખાતા નહિ ઇન્ડિયના મહોટા દેવોની જે આકૃતિઓ જોવામા આવે છે તેમા પણ મનુષ્ય આકાર સાથે પત્નુ-પત્નીનાં અવયવો જોડાએલા હોય છે જેમ કે, હાથોર નામની દેવીનો આકાર મનુષ્ય-સ્ત્રીનો અને માથે ગાયના શીંગડા, બીજે સ્થળે એ જ દેવીનું માથું અને શીંગડા ગાયના અને બાકીનો દેહ મનુષ્ય-સ્ત્રીનો, હોરસનું માથું બાજુ પક્ષીનું, અને બાકીનું શરીર મનુષ્ય-પુરુષનું, અને તે જ પ્રમાણે કોઈકનું માથું બિલાડીનું, તો કોઈકનું ચેટાનું-વગેરે મૂળ તો એ સર્વ દેવ-દેવીઓ તે તે પશુપક્ષીના આકારના જ હતા, પણ પાછળથી જેમ જેમ લોકના ધાર્મિક વિચારમા સુધારો થતો ગયો તેમ તેમ મનુષ્યરૂપ દાખલ થવા લાગ્યું

- ૩ ઇન્ડિયના મહોટા દેવો ઘણે ભાગે આકાશના ભયોતિઓ-તેમા પણ આસ કરી સૂર્યદેવ જ છે જુદા જુદા સ્થળના અને જાતિઓના જુદા જુદા દેવો છે એક જ સ્થળમા અને જાતિમા એક કરતા વધારે દેવો પણ હોય છે ઘણ કરીને ત્રણ, ઠે નવ ત્રણ દેવોમા એક પિતા, એક માતા, અને એક પુત્ર-એમ ત્રિમૂર્તિ હોય છે અને કેટલીક વાર એ ત્રણેના નામ એકઠા જોવામા આવે છે એમાના થોડાક મુખ્ય દેવોની હકીકત નીચે પ્રમાણે છે —

(૧) રા રવિ યાને સૂર્યદેવ એનું સ્થાન હેલિઓપોલિસ (સૂર્યપુર) નામના ગામમા હતું એને મૂળ એક રાજા અને ચોદા તરીકે વર્ણવવામા આવે છે એ અન્ધકાર સાથે લડે છે એને બાણવતી લેદે છે, તેમ પોતે પણ એનાથી ઘવાય છે, ઘનાઈને પડે છે, અને એનો પુત્ર એનું વેર વાળે છે

(૨) ઑસિરિસ આ પણ સૂર્યદેવ છે અને ઇન્ડિયના સઘળા દેવોમા સૌથી વધારે પ્રખ્યાત છે એ પણ મૂળ મનુષ્ય હોઈ દેવત્વને પામ્યો કહેવાય છે એ સેન અને નટ (પૃથ્વીનો દેવ અને આકાશની દેવી)નો પુત્ર છે, અને એની સ્ત્રીનું નામ

આઈસિસ છે. રોગ અન્ધકાર અજ્ઞાન વગેરે દુષ્ટ તત્ત્વનો અધિષ્ઠાતા અસુર સેટ નામે ઑસિરિસનો એક ભાઈ છે—તેની સાથે ઑસિરિસને નિત્ય યુદ્ધ ચાલ્યાં કરે છે. વળી એ ઑસિરિસના ચૌદ દુકડા થયા એ દાટવામાં આવ્યા અને પુન-રુદ્ધિ વન થયું એવી પણ કથા છે.

(૩) હૉરસઃ એ ઑસિરિસ અને આઈસિસનો પુત્ર છે. અને એ પણ પિતાની માફક એક સૂર્યદેવ છે. (હૉરસ ઉપરથી અંગ્રેજી ‘Hour’—અવર=કલાક શબ્દ થયો છે.) પ્રથમ એના માતાના ષોળામાં, પછી પિતા તરફથી યુદ્ધ ચઢેલો, અને છેવટે પિતાને સ્થાને બિરાજેલો એને મતાવવામાં આવે છે.

(૪) પ્તાહ : ત્વષ્ટા, વિશ્વકર્મા—એ અગ્નિદેવ છે. જગતના અન્તરમાં રહેલો, અને જીવન માત્રનું કારણ એવો જે અગ્નિ તે એ છે. એ શ અને ઑસિરિસની માફક પાતાળનો પણ દેવ છે. પ્રેત જીવો પાસે એ પાપ—પુણ્યનો જવાબ લે છે તથા એમનો ન્યાય કરે છે.

૪. આગળ જતાં આ જૂના દેવો ઝાંખા પડીને—ઑમન, એમ, સેખક, થૌથ, વગેરે દેવો પૂજવા લાગ્યા. પણ ઇજિપ્ટના ધર્મનું એક ખાસ લક્ષણ છે કે એમાં જૂનું નાશ પામીને નહું ઉત્પન્ન થતું નથી, પણ બંને સાથે સાથે રહે છે. તે પ્રમાણે શ અને ઑમન બંને એકઠા મળી ઑમન-રા નામનો દેવ થયો. ઑમન-હોટેપ (ચૌથો) નામના એક રાજાએ એકેશ્વરવાદ પ્રવર્તાવવાના હેતુથી માત્ર ઑટન-રા નામે સૂર્યગિમ્ખની જ પૂજા કરવી એવી આજ્ઞા કરી. પણ તે લાંબી ચાલી નહિ; અને આખરે ઑમન-રાની પૂજા આવીને ઊભી રહી. ઑમન-રા એટલે પ્રકૃતિનો ગૂઢ સર્જનાર. આ ઉપરાંત નવા દેવોમાં એમ બેટીનો દેવ, સેખક નાઇલ નદીનો દેવ, થૌથ સત્ય અને વિદ્યાનો દેવ વગેરે મુખ્ય છે.
૫. ઇજિપ્ટનાં પ્રાચીન દેવાલયોમાં ખુલ્લો ચાચરનો ભાગ હતો તેમાં સૌને જવાની છૂટ હતી. પણ દેવના નિજમન્દિરમાં તો માત્ર ધર્મગુરુઓ જ જઈ શકતા, એમાં દેવની પેટી રાખવામાં આવતી,

અને એની આગળ યજ્ઞનાં અલિદાન આપવામાં આવતાં. દેવ-
ળમાં મૂર્તિઓ પૂજા માટે નહોતી, પણ દેવને વસવાના શરીર
તરીકે અર્પણ કરવામાં આવતી. (હિન્દુ દેવીના દેવળમાં માતાને
આંગી ચઢાવવામાં આવે છે તેમ.) યુદ્ધના વખતમાં દેવની પેટી
એન્ય સાથે ફેરવવામાં આવતી.

૬. પ્રાચીન ઇજિપ્ટના લોકોની મરણ-ક્રિયા જાણવા જેવી છે.
તેઓ મુકદ્દાને મશાલો ભરીને સાચવી રાખતા, અને દાટતા
ત્યાદે—પ્રેતને ઉપયોગી થશે એવી સમજણથી—જાતજાતની
વસ્તુઓ એની સાથે મૂકતા. નાઇલનદીનો પશ્ચિમનો દેશ ક્ષમશાન
તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતો. ત્યાં શિયાળ ઘણું હતું, અને તેથી
શુગલ(શિયાળ)દેવ ઍન્યુખિસ નામે પ્રેત જીવનો દેવ હતો.
૭. પ્રાચીન ઇજિપ્ટનું એક સર્વોત્તમ જાણીતું પુસ્તક ‘બુક ઓફ
ધ ડેડ’ યાને ‘પ્રેતસંહિતા’ કરીને છે. (પ્રેતનું દિવસમાં
વા દિવસ પ્રત્યે નિષ્ક્રમણ એમ એનો ખરો અર્થ થાય છે.)
જુદા જુદા મમયનાં વચનો એકઠાં થઇને આ સંહિતા બનેલી
છે. પણ એમાં મુખ્ય ભાગે ઍસિરિસનો મહિમા વર્ણવેલો જો-
વામાં આવે છે. એ પુસ્તક એટલું બધું પવિત્ર ગણાતું કે પંપિ-
રમ-પત્ર ઉપર લખીને શબની સાથે એને દાટવામાં આવતું,
અને એના શબ્દોમાં જાદુઈ શક્તિ મનાતી, તથા એનાં માદ-
ળીઆં કરવામાં આવતાં. મુવા પછી જીવ સત્યલોકમાં જાય છે
અને ત્યાં પાપપુણ્ય માટે એનો જવાબ લેવામાં આવે છે. તેમાં
જીવ તે તે પાપ ગણાવીને કહે છે કે મેં એ પાપ નથી કર્યા. પછી
એક તાજવામાં સત્ય અને ખીજ તાજવામાં પ્રેત જીવનું હૃદય
મૂકીને ન્યાય કરવામાં આવે છે. એ વર્ણન વાંચતાં જણાય છે
કે પ્રાચીન ઇજિપ્ટના લોકો ધર્મમાં નીતિનો મહિમા ખરાબર
જાણતા, અને હૃદયની પવિત્રતા શું છે એ સમજતા.

૮. હિન્દુ જરથોસ્તી યાહુદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મમાંથી સરખામણી કરવી.
પ્રાણિપૂજા, દેવાસુર (સંપદ)સંગ્રામ, યુનરુદ્ધિવન વગેરે બાબતમાં.

૨.

જિતારા.

૧. (જીવ ધર્મરાજના દરબારમાં કહે છે:—)

મેં કોઇને છેતર્યો નથી કે કોઇનું ભૂંડું કર્યું નથી.

મેં ગરીબને દુઃખ લીધું નથી.

હું અન્યાયથી વર્ત્યો નથી.

મેં ગેરવાજબી રીતે મનૂર પાસે કામ લીધું નથી.

હું કૃપણ થયો નથી.

મેં કોઇને ભૂખ્યો રાખ્યો નથી.

મેં કોઇને રોવડાવ્યો નથી.

મેં કોઇનું ખૂન કર્યું નથી.

મેં વ્યભિચાર કર્યો નથી.

મેં ખોટાં તોલ કર્યાં નથી.

મેં વાછડાના મ્હોમાંથી દૂધ લીધું નથી.

મેં વગડામાં પશુઓનો શિકાર કર્યો નથી.

મેં પંખીઓને જાળમાં બાંધ્યાં નથી.

હું શુદ્ધ છું; હું શુદ્ધ છું; હું શુદ્ધ છું.

૨. હું (આસિરિસ) આકાશ અને પૃથ્વીનો કર્તા છું. સર્વ દેવોમાં આત્મા છે તે મેં આપ્યો છે. હું આંખ બિઠાડું છું ત્યારે અજવાળું થાય છે, હું નેત્ર મીચું છું ત્યારે રાત્રિ પડે છે.

ઉપસંહાર:—

પ્રાણિપૂજા એ ઇન્દ્રિયના ધર્મનું ખાસ લક્ષણ છે.

પ્રાચીન ગ્રીસનો ધર્મ.

૧.

૧. પ્રાચીન ગ્રીસનો ધર્મ જાણવાનાં મુખ્ય સાધન—એની કવિતા, શિલ્પકળા, જૂનાં ખંડેર, હિરોડોટસનો ઇતિહાસ અને ત્યાર પછીના ણીજ ક્રેટલાક પરચુરણ ગ્રંથો છે. હોમર (ઈ. સ. પૂ. ૧ ૦૦) અને હિસિયક (ઈ. સ. પૂ. ૮૦૦) નામના કવિઓએ—હિન્દુઓનાં પુરાણો જેવી—દેવદેવીઓની વાર્તાઓ અને વંશાવળિઓ રચી છે અને ફિડિયેસ વગેરે શિલ્પકારોએ એની મૂર્તિઓ બની છે. તે ઉપરથી અમલના ગ્રીક લોકોની પોતાના દેવો સંબંધી કેવી માન્યતા હતી તથા ધર્મ સંબંધી કેવા વિચારો હતા વગેરે જાણત સમજી શકાય છે. પણ આ કવિઓ અને શિલ્પકારો ધયા તે વખતે તો ગ્રીસદેશ મનુષ્યસુધારાની જાણજલાલીમાં દાખલ થઇ ચુક્યો હતો. તેથી એના ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ જાણવા માટે આપણે એ કવિઓ અને શિલ્પકારોની પણ પાર જવું પડે છે. ગ્રીસ અને એની આસપાસના દેશોનાં પ્રાચીન ખંડેરો ખોદી કાઢીને, તથા ભાષાશાસ્ત્ર વગેરેની મદદથી ક્રેટલોક પ્રાચીન ઇતિહાસ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે, એ આ સંબંધી નિર્ણય કરવામાં બહુ મદદે આવે છે. વળી આ બધું એકદું કરતાં—ગ્રીસના ધર્મ સંબંધી જે ચિત્ર આપણી નજર આગળ ખડું થાય છે તે પ્રાચીન ગ્રીક ઇતિહાસકાર હિરોડોટસના વર્ણન સાથે મળતું આવે છે, એટલે એની સાચાઈ માટે આપણને કશી શંકા રહેતી નથી.

૨. ગ્રીક લોકો એક આર્ય પ્રજા છે: અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ

એમના દેવોનાં નામમાં તથા એ સંબન્ધી કથાઓમાં હિન્દુઓના વેદધર્મ સાથે કેટલુંક મળતાપણું જોવામાં આવે છે. મધ્ય એશિયામાંથી અગર તે કરતાં પણ ઉત્તરેથી છૂટા પડેલા આર્યોની એક શાખા યૂરોપમાં જઈ વસી હતી. તેમાંના કેટલાક ગ્રીસમાં ઉત્તર તરફથી દાખલ થયા, અને એના મૂળ વતનીઓ જે ‘પેલેસગીયન’ કહેવાય છે તેમની સાથે ભળ્યા—અને બંનેના ધર્મનું સંમિશ્રણ થયું. આ સમય તે હોમરના પહેલાંનો.

૩. આ સમયમાં, અતિપ્રાચીન કાળની ઘણી મનુષ્યજાતિઓની માફક, ગ્રીક લોકો પણ નદી-ઝરા-વૃક્ષ-પાષાણ-પશુ-પંખી વગેરે પદાર્થમાં દેવનો વાસ જોતા અને એને દેવભાવે પૂજતા. ખેતરને સીમાડે તથા કબર ઉપર, વગરઘડયો પથ્થર જે ‘હિર્મિસ’ કહેવાતો તે ઊભો કરી એની પૂજા કરવાનો ચાલ ઘણો સામાન્ય હતો. ડેલ્ફિમાં આવો એક પથ્થર હતો, તેના ઉપર દરરોજ ત્યાંના લોક તેલ ચઢાવતા, તથા તહેવારને દહાડે અણ-કાંતું ઊન મૂકતા, અને બલિદાન ધરાવતા. આવા પાષાણ કબર આગળ સ્થાપવામાં આવતા તેથી એ પાષાણની પૂજામાં મહાન પુરુષોની પૂજા પણ ભળતી હતી. એ પાષાણમાં જાદુઈ શક્તિ મનાતી; અને એના પ્રભાવથી સર્વ તરેહના શારીરિક અને માનસિક રોગ મટે છે એવી સાધારણ માન્યતા ચાલતી. વળી દરેક કુટુંબમાં હેસ્ટિઆ નામે એક ગૃહદેવતાનું પૂજન થતું. હીમીટર નામે એક પૃથ્વીદેવી હતી. તથા હીરા કરીને મૂળ વતનીઓના ધર્મમાંથી આવેલી એક મુખ્ય દેવી હતી. સાથી મહોટો દેવ તે આર્ય ધર્મમાંથી આવેલો ‘ઝ્યૂસ’ (સં. ઘૌસ) નામે હતો. એની કુલદેવ અને આમદેવ રૂપે પૂજા ચાલતી. જેમ આપણા દેશમાં મહાદેવ ગણપતિ વગેરે દેવો એક છતાં સ્થળ-સ્થળના અને કુળ-કુળના જુદા જુદા પણ હોય છે, તેમ ઝ્યૂસ પણ ગામ ગામના અને ઘર ઘરના જુદા હતા. એ ઉપરાંત મુખ્ય દેવોમાં ઍપોલો (સૂર્યદેવ), હીરંકલીસ

અને પોસીડોન (સમુદ્રનો દેવ) વગેરે હતા. વળી જુદા જુદા ધંધાના પણ જુદાં જુદાં દેવદેવીઓ હતાં.

૪. જતે હાઠે હોમરના વખત સુધીમાં આ પ્રાચીન દેવદેવીઓના સ્વરૂપમાં અને કાર્યમાં અનેક રૂપ-રૂપાન્તરો થયાં. નદી ઝરા વગેરેની દેવતાઓ આગળ જતાં બહુ મનોહર કવિપ્રતિભાની મૂર્તિઓ બની. અયૂસ વગેરે દેવો વૃષભ ઘેટું રીંછ વગેરે પ્રાણી-રૂપે પૂજાતા, તે મટી જઈને, એમાંથી, અથવા તો પશુપંખી માત્ર ચિહ્નરૂપે રહીને, માનુષી ભાવથી ભરપૂર એવાં દેવદેવીઓ ઉત્પન્ન થયાં. અને અત્યાર સુધી એ છૂટાં છૂટાં ગણાતાં તેને બહલે એમનું એક મંડળ બંધાયું, એમનાં જુદાં જુદાં કર્મો હયાં, અને એનો પિતા યા સુખ્ય દેવ અયૂસ, અને એની પાર કોઈ હોય તો તે માત્ર કાલ ભગવાન ક્રોનોસ એમ માન્યતા થઈ. દેવમંડળને વ્યવસ્થિત કરવામાં હોમરનાં કાવ્યોએ ઘણી મદદ કરી છે અને તે અનુપમ. એક રીતે એતાં એણે દેવોને મનુષ્ય બનાવી દીધા, તથાપિ એ દેવોમાં પહેલાં કરતાં એણે બહુ ઉચ્ચતા દાખલ કરી: હોમરનો અયૂસ મનુષ્ય અને દેવોનો પિતા છે, ન્યાયી કરુણાવાન અને સર્વ જ્ઞાનથી ભરપૂર છે; હીરા મૂળ-વતનીઓની દેવી અયૂસની પત્ની થઈ છે, અને એન્ડર્થ અને ગંભીર પ્રભાવથી ભરેલી છે. ઍપોલો આજ્ઞાંકિત પુત્ર છે. હર્મીસ સીમાડાનો પત્યર હતો તે હવે દેવદૂત બન્યો છે.

૫. હોમરના વખતમાં પ્રાર્થના બહુ સાદી હતી, સભા અને ગૃહપતિ (કુટુંબનો સુખ્ય માણસ) જાતે જ યજ્ઞ કરી લેતા, પુરાહિતની જરૂર ન પડતી. દેવળો ન્હાનાં હતાં. દેવને નૈવેદ્ય ધરાવીને સો એકઠા મળી ભોજન કરતા, અને તે પછી ધાર્મિક સંગીત થતું. સુખ દુઃખ સંબન્ધી એવી સમજણ હતી કે. તે દેવો જ કરે છે; અને ખરું જુવો તો ભાવી જ કરે છે, કારણ કે દેવો પણ ભાવીને ઉલટાવીને કાંઈ કરી શકતા નથી. અયૂસ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને એને ચરણે રહેવું અને સારે માર્ગે ચાલવું એવો નીતિ અને ધર્મનો સિદ્ધાન્ત હતો.

૬. આ સમયના ગ્રીક લોકો સારા ખોટા શુકન બહુ માનતા. જૂની વૃક્ષપૂજનું એક ચિહ્ન એ રહ્યું કે અમુક વૃક્ષનાં પાંદડાં અમુક રીતે હાલે તે ઉપરથી ભવિષ્ય જણાય એમ સમજાતું હતી.
૭. સ. પૂર્વે સાતમા સૈકામાં ગ્રીસમાં નવું જીવન આવ્યું. સારાં સારાં દેવાલયો બંધાવા માંડ્યાં. ત્યાં દેવના વાર્ષિક મહોત્સવો બહુ ઉત્સાહ અને હબહબાથી ઊજવાવા લાગ્યા. એમાં સંગીત નૃત્ય કસરતી રમતગમતો વગેરે પણ થતાં, અને તેમાં આખી પ્રજા ભાગ લેતી આ સમયમાં જૂના દેવમંડળમાંથી ઝંઘૂસ અને ઝંઘોડો એ બે દેવ ખાસ તરી આવ્યા. ઝંઘૂસ સર્વ ઉત્તમ ગુણથી ભરપૂર પરમેશ્વર તરીકે મનાવા લાગ્યો. જગતનો એ જ નિયંત્રક છે, એનો શબ્દ કદી પણ મિથ્યા થતો નથી, એ જ મનુષ્યનો મોક્ષદાતા છે—વગેરે ઉચ્ચ ધાર્મિક વિચારો એના નામ સાથે જોડાયા. ઝંઘોડો એ સર્વ વિદ્યા અને કળા—જ્ઞાન માત્ર—નો દેવ છે. એના પૂજારીઓ એને પૂછીને ભવિષ્ય જાણે છે. પણ એને સત્ય અને પવિત્રતા જ પ્રિય છે, એટલે એ ભવિષ્યવાણી ગ્રીક પ્રજામાં ઉત્તમ સદ્ગુણો પ્રેરવામાં સહાયભૂત થાય છે.
૮. સૉક્રેટિસ અને પ્લેટોના સમયમાં આવતાં—ગ્રીસના ધર્મમાં બે નવાં તત્ત્વો દાખલ થાય છે: એક તત્ત્વજ્ઞાન, અને બીજું તાન્ત્રિક ભક્તિ. (૧) હોમરનાં દેવદેવીઓમાંથી લોકને શ્રદ્ધા ઘટી ગઈ હતી, અને મનુષ્ય જેવા રાગદ્વેષ દેવમાં અનુચિત છે એમ લાગવા માંડ્યું હતું. તેથી સ્વતંત્ર તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ. રાગદ્વેષ છૂટી, ઇન્દ્રિયો વશ કરી, મનુષ્યે શુદ્ધિયોગ સાધવો જોઈએ એમ આ તત્ત્વજ્ઞાનનો સામાન્ય સિદ્ધાન્ત હતો. આ ઉપરાંત 'ઑરફ્યૂસ' સંપ્રદાયના કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનીઓ હતા એ ડાયોનિસસને સંપર્કના આદિકાળમાં મૂકી, એ પરમ પુરુષમાંથી સઘળું ઉત્પન્ન થયું છે અને એમાં એકરૂપ છે એવો અદ્વૈતનો ઉપદેશ કરતા, તથા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત માનતા. આમાં કેટલીક પરદેશી અસર હશે એમ લાગે છે.

(૨) તાન્ત્રિક ભક્તિ એશિયામાંથી દાખલ થઈ હતી અને પ્રજાના ઉત્સવો સાથે જોડાઈ હતી. હીમીટર, હાયોનીસસ અને સીળીલીની ઉપાસના આ જાતની છે. એમાં ભક્તમંડળ બહુ આવેશથી ધાર્મિક સંગીત અને નૃત્ય કરે છે. એ ઉપાસનાના વિધિમાં ઠેકઠીક ક્રિયા કેવળ મોનપૂર્વક કરવામાં આવે છે તેથી એ ‘મિસ્ટરી’ ને નામે ઓળખાય છે. (‘મિસ્ટરી’ એટલે શુભ વિધા નહિ, પણ મોનપૂર્વક કરવાની ક્રિયા એવો અર્થ વિદ્વાનો કરે છે.) એ ક્રિયા માટે ઉપાસકે અન્તઃકરણ શુદ્ધ કરી દીક્ષા લેવી પડે છે, અને એને અંગે ઉપવાસ યાત્રા વગેરે કરવાનાં હોય છે.

૨.

ઊતારા.

૧. સર્વ મનુષ્યને દેવની જરૂર છે.
૨. ઝમ્સ આદિ છે, ઝમ્સ અન્ત છે, ઝમ્સમાંથી સઘળી સીએ ઉત્પન્ન થઈ છે. એ પુરુષ છે, તેમ જ સ્ત્રી છે. એ પૃથ્વીનો અને આકાશ(દ્યૌ)નો પાયો છે. સર્વનો પ્રાણ એ છે. અસિતું બળ એ છે, સમુદ્ર સૂર્ય અને ચન્દ્રનું મૂળ એ છે. ઝમ્સ રાજા છે, સર્વનો સર્જનહાર છે.
૩. મનુષ્યના નિર્બળ મનને સત્કર્મનું બળ આપનાર પ્રભુ છે. પોતાની પૂર્ણતામાંથી એ મનુષ્યને જ્ઞાન આપે છે, હાથની તાકાદ અને પગની ઝડપ આપે છે, તથા વાણીની મીઠાશ આપે છે.
૪. તમે એમ ધારો છો કે જોટાં કૃત્યો પાંજો વટે જીડીને દેવો પાસે જાય છે, અને ત્યાં એક દેવ ઝમ્સના પુરતકમાં એને નોંધે છે, અને એ નોંધ જોઈને ઝમ્સ ન્યાય કરે છે ? અરે !

આખું આકાશ પણ મનુષ્યનાં પાપ લખવા માટે બસ ન થાય. ન્યાય પૃથ્વી ઉપર જ છે, અહીં જ છે, આપણે હાથે જ થાય છે—માત્ર, એ જોવાને માણસને આંખ જોઈએ.

૫. હે અંપોલો ! તું સર્વનું છેવટ શું નક્કી થઈ ચૂક્યું છે તે જાણે છે. એના માર્ગો પણ તું જાણે છે. વસન્ત ઋતુમાં પૃથ્વી ઉપર જેટલાં પાંદડાં જિગે છે તે તું જાણે છે, અને સમુદ્રમાં અને નદીઓમાં રેતીના કણ કેટલા છે તે પણ જાણે છે.

૬. સાકેટિસ કહે છે: “ લાઈ યુથીડીમસ ! તમે કોઈ વાર ડેહ્કી ગયા છો ? ” યુથીડીમસ: “ બે વાર.” સૌ “ અને ત્યાં દેવળ ઉપરનો લેખ વાંચ્યો ?—

‘ તને પોતાને (તારા આત્માને) જોળખતાં શીખ.’ ”

૭. સાકેટિસ: “ આખી દુનીઆ તમારી સાથે મળે, તો પણ હું એક તમારી સાથે નથી મળતો: અન્યાયના બદલામાં અન્યાય કરવો એ જોડું છે. કોઈ માણસે ગમે તેટલું ભૂંડું કર્યું હોય તોપણ એનું ભૂંડું કરવું એ બરાબર નથી.”

૮. આ પહેલાં (પૂર્વ જન્મમાં) હું છોકરો, છોકરી, બાક, પક્ષી અને સમુદ્રની માછલી થયો છું.

ઉપસંહાર:—

ઉત્તમ અને પરિપૂર્ણ મનુષ્યત્વની બાવના પ્રાચીન ગ્રીસના ધર્મે પૂરી પાડી છે.

પ્રાચીન રોમનો ધર્મ.

૧.

૧. ગ્રીસ પછી યુરોપમાં મનુષ્યસુધારામાં આગળ પડતો ભાગ લેનાર મહાન ગ્રન્થ રોમની હતી. રોમે પ્રથમ હેશિયમ, પછી ઇટાલિ, અને પછી યુરોપના મોટા ભાગ ઉપર પોતાનો અમલ બેસાડ્યો. તે દરમિયાન, એ અનેક જાતિની ગ્રન્થ સાથે સંબંધમાં આવી, અને એ સંબંધથી એના ધર્મ ઉપર અસર થઈ. એ રીતે મૂળ રોમન ધર્મમાં જે બહારના અંશે બળ્યા છે તે સર્વને છૂટા પાડી મૂળ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવું સહેલું નથી. પણ તેમ કરવાનાં કેટલાંક સાધનો છે, એનો ઉપયોગ કરી વિદ્વાનોએ જે નિર્ણય બાંધ્યા છે તે આપણે જોઈશું. એ સાધનો તે અસલનાં રોમન લોકોનાં પંચાંગ, એમના દેવોની પ્રાચીન ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓએ આપેલી નામાવલિ, એમના પ્રાચીન રીત-રિવાજોની લેટિન ભાષાના સાહિત્યમાં રહેલી નોંધ—વગેરે છે.
૨. ગ્રીકની માફક રોમન લોકો પણ આર્ય જાતિના હતા. એમનો મુખ્ય દેવ ‘જુપિટર’ તે (સંસ્કૃત ‘દ્યૌષ પિતર’) યોગ્યો આર્ય ગ્રન્થનો જૂનો દેવ છે, અને એમનાં પંચાંગમાં જે ઉત્સવોની નોંધ છે તે અન્ય સ્થળના આર્ય લોકોના (દાખલા તરીકે, હિન્દુ-ઓના) ઉત્સવોને મળતી આવે છે.
૩. રોમન લોકોના જેટલી દેવોની સંખ્યા ગ્રીક્ કોઇ લોકમાં જોવામાં આવતી નથી. દરેક વન અને જળાશયમાં એક એક દેવ મનાતો, એટલું જ નહિ, પણ અંકુર કૂટતા પહેલાં અનાજનો એક દેવ, અંકુર કૂટ્યા પછીનો બીજો, અનાજ કાઠારે નાંખ્યા પછીનો ત્રીજો; ગૃહના દ્વારનો એક દેવ, ઊમરાનો બીજો દેવ, મજાગરાનો ત્રીજો દેવ; બાળક ઘોડીઆમાં હોય તે સમયનો

એક, ઊંચું રહેતાં શીજે તેનો બીજો, બોલતાં શીજે તેનો ત્રીજો વગેરે. તથાપિ, એ જાના દેવોમાંના થોડાક મુખ્ય દેવ ગણાવીએ :

(૧) જ્યુપિટર (સં. 'જ્યુવિતર') : મૂળ આર્ય લોકનો પ્રકાશ-વન્ત આકાશનો દેવ; તે પછી મધનો દેવ થઈ ગયો હતો.

(૨) જીનો : જ્યુપિટરની પત્ની, અને દરેક સ્ત્રીની અધિદેવતા.

(૩) જેનસ : દ્વારનો દેવ; પ્રારંભનો દેવ. (એના ઉપરથી અંગ્રેજી 'જાન્યુઆરી' માસનું નામ પડ્યું છે.)

(૪) વેસ્ટા : ગૃહની અગ્નિદેવતા.

(૫) મર્ક્યુરી : વાવણીનો દેવ.

(૬) મિનર્વ : સીમાનો દેવ.

(૭) માર્સ : અનાજ ઊગાડનાર (વસન્ત ઋતુ વખતે) દેવ.

એ રોમન લોકોના દેવમાં પ્રથમ ગણાતો. (એના ઉપરથી 'માર્ચ' માસ-જે પૂર્વે વર્ષનો પહેલો મહિનો હતો—

એનું નામ પડ્યું છે.) આગળ જતાં, એ યુદ્ધનો દેવ થયો.

આ ઉપરાંત લેર્સ અને મેઇન્સના નામથી પિતૃઓનું પણ પૂજન થતું.

૪. દેવોની ઉપાસના કરવામાં બહુ જ ઢાળજી રાખવી પડતી. દેવના નામનો નિર્દેશ બહુ જ ચોકસ થવો જોઈએ; સ્વર્ગના દેવને શ્વેત પશુ જ અર્પાય, પાતળના દેવોને શ્યામ પશુ જ અર્પાય; પુરુષદેવને પુરુષ પશુ જ અર્પાય, સ્ત્રીદેવીને સ્ત્રી પશુ જ અર્પાય. ઇત્યાદિ ક્રિયાકાંડની ઝીણી ઝીણી બાબતો ઉપર પુષ્કળ લક્ષ અપાતું. ઘરને લગતી સઘળી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કુટુંબનો વડો માણસ ગૃહપતિ કરતો, અને એની સાથે કુટુંબનાં બીજાં માણસો સ્ત્રી પુત્ર વગેરે ભાગ લેતાં. દ્વારનો દેવ જેનસ તેની પૂજા ગૃહપતિ કરતો, અને ગૃહની અગ્નિદેવતા વેસ્ટા તેની પૂજા એની પત્ની-ગૃહિણી-કરતી. અનેક કુટુંબોએ એકઠાં થઈ ખેતીવાડીના ધાર્મિક ઉત્સવો ઊજવવાનો રિવાજ હતો. એવા ઉત્સવોમાં એક વર્ષારંભે-માર્ચ માસમાં-વસન્ત ઋતુનો, બીજો

ઑગસ્ટ માસમાં કાપણીનો, અને ત્રીજો શિયાળામાં નવા વર્ષની વાવણીનો એમ ત્રણ હતા.

૫. રોમન લોકોમાં ધર્મગુરુઓની સંસ્થા હતી, પણ તે વંશપરંપરાની નહિ. મૂળ તો રાજા જ પ્રજાનો ધર્મગુરુ ગણાતો, પણ પાછળથી જ્યારે ધર્મને લગતી ક્રિયાઓ વધી પડી ત્યારે યોગ્યતા જોઈને એ અધિકાર માટે બીજાં મનુષ્યો પસંદ કરવામાં આવતાં. એમાં એક જાણવાજોગ મંડળ 'વેરટલ વર્જિન' યા 'ગૃહ્યામિની કુમારિકાઓ' નું છે. સમસ્ત રોમન રાજ્ય તરફનો એક ગૃહ (ગાર્ડપત્ય) અમિ રાજાના મહેલ પાસે રાખવામાં આવતો, અને એની પૂજા કુમારિકાઓ કરતી. એ કુમારિકા નૈમિક પ્રજ્ઞાચારિણી રહેતી. (પરણતી નહિ.) રાજાની દીકરીઓ પણ આ યત હોતી.

૬. રોમન ધર્મ ઉપર બહારની અસર થઈ તે ત્રણ પ્રકારની હતી: (૧) એક એડ્રિયાની, (૨) બીજી ગ્રીસની, અને (૩) ત્રીજી એશિયા (પશ્ચિમ ખૂણા) ની. એડ્રિયાની ધર્મક્રિયા ઘણી જંગલી હતી. રોમમાં શુકન વગેરેના વહેમો તો હતા જ, તેમાં એડ્રિયાએ વધારો કર્યો. પશુનાં આંતરડાં ઉપરથી ભવિષ્ય ભાખવાનો એક રિવાજ એડ્રિયામાંથી આવ્યો હતો. વળી, રોમે ગ્રીસ છતાં તેમાં એ પોતે જ છતાં: ગ્રીસની વિદ્યા તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે રોમમાં દાખલ થયાં એટલું જ નહિ, પણ એના દેવો પણ જ્યાંપંથ સ્વીકારવામાં આવ્યા અને રોમન દેવ ગ્રીક બન્યા:—

જુપિટર (રોમન) = ઝ્યુસ (ગ્રીક)

જૂનો („) = હીસ („)

નેપ્ચ્યુનસ—સમુદ્રદેવ („) = પોસીડન („)

ડીમીટર („) = સીરીઝ („) ઇત્યાદિ.

એટલું જ નહિ પણ ગ્રીસના દેવોની મૂર્તિઓ પણ ગ્રીસમાંથી લાવીને રોમમાં પથરાવવામાં આવી. સીબીલી અને ડાયોનિસસની ઉપાસના જે તાન્ત્રિક વિધિથી બરપૂર હતી તે પણ

એશિયામાંથી ગ્રીસદ્વારા રોમમાં દાખલ થઈ. શાન્ત સંયમની વૃત્તિવાળા રોમનોના સ્વભાવ સાથે આ ઝંધ બેસતી થતી નથી. પણ મનુષ્યહૃદયને ભક્તિરસની કેટલી તૃષા છે એ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. જતે દહાડે એક ચોથી અસર પણ થઈ છે—અને તે ઈરાનની. ઈરાનના મિથ્રદેવનો પન્થ આખા યુરોપમાં એવો પ્રસરી ગયો કે કેટલાંક કારણથી આખરે ખ્રિસ્તી ધર્મનો વિજય ન થયો હોત તો મિથ્રની ઉપાસના જ સર્વત્ર જામી હોત.

૨.

ઊતારા.

૧. હે રોમન પ્રજાની માતા અને રાણી ! દેવ અને મનુષ્યના આનન્દરૂપ !—વીનસ !—દરેક સ્થાને તું વસે છે; જ્યાં કુળ અને વનસ્પતિ ઊગે છે ત્યાં, તેમ જ નૌકાવડે ખેડાતા સમુદ્રના રસ્તા ઉપર—જળ સ્થળ અને વાયુ સર્વત્ર—તેં વસતી કરી છે. આ આકાશ નીચે જે કોઈ વસે છે તેને પ્રાણ આપનાર શક્તિ તારી છે.
૨. જેમણે આ જીવનમાં બાઈનો દ્રેષ કર્યો છે, માળાપને માર્યા છે, અસીલને વિશ્વાસઘાત કર્યો છે; જેમને ધન જડયું છે અને એને એકલા સેવ્યા કરે છે, પણ એમાંથી સગાંવહાલાંને કે કોઈને કાંઈ પણ આપતા નથી; જેઓ રાજદ્રોહનો ઝંડો ઊપાડે છે, અને સ્વામી પ્રત્યે બેવફા થાય છે—તેમને માટે નરકમાં બહુ ઘોર શિક્ષા થવાની છે.
૩. સદ્ગુણ એ શાન્તિનો માર્ગ છે. હું તને બતાવું છું એ છૂટથી તું ગ્રહણ કર. જ્ઞાની પુરુષો કદી નસીબને માન આપતા નથી. મૂર્ખ-જનો જ એને ઊંચે બેસાડે છે—જેથી તે આકાશને વળગી પડે છે.
૪. તમને સંકટ પડે ત્યારે તે શાન્તિથી લેજો: એ સંકટ વિશ્વની

તન્દુરસ્તી માટે, અને ઝૂંચની સમૃદ્ધિ માટે જરૂરનું હશે. ખાતરી રાખજો કે એ સંકટ તમારા ઉપર કદી મોકલવામાં આવત નહિ—જો વિધિને એથી લાભ ન હોત તો.

૫. દેવોને બળે; અને મનુષ્યની રક્ષા કરો. આ જીંદગી દુઃખી છે, અને એમાંથી તમે લાભ ખેંચી શકો એમ છે તે એટલો જ કે ઇશ્વરબક્ષિત અને પરોપકાર.
૬. વેર વાળવાનો ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે અપકારનું અનુકરણ ન કરવું. એક માણસ બૂંડું કરે છે એથી મને શું ? એ બૂંડું કૃત્ય એનું છે, એ કૃત્ય કરવાની ભૂંડી વૃત્તિ પણ એની છે—અને તેથી એની ફિકર એને હોવી જોઈએ.
૭. તમે હમિશાં દેવ, માતાપિતા, બાઈઓ, સ્ત્રી, અને છોકરાં પ્રત્યે, શુરુઓ, શાસકો, મિત્રો, સંબન્ધીઓ અને સેવકો પ્રત્યે, કેવી રીતે વર્તો છો એ યાદ કરો. મનુષ્યો તમારે માટે એમ કહી શકે કે આ માણસે કદી વાણી કે કૃત્યથી કોઈનું બૂંડું કર્યું નથી ત્યારે અરૂં.
૮. કેટલીક ચીજો સારી છે, કેટલીક ખુરી છે, અને કેટલીક બે-માંસી એકે નથી. હવે, સારી ચીજો તે સદ્ગુણો અને જે પદાર્થોમાં સદ્ગુણોનો સ્વભાવ રહેલો છે તે છે; ખુરી ચીજો તે દુર્ગુણો અને જે પદાર્થોમાં દુર્ગુણોનો સ્વભાવ રહેલો છે તે છે; અને બેમાંસી એકે નહિ એવી ચીજો તે—ધન, આરોગ્ય, આયુષ્ય, મૃત્યુ, સુખ અને દુઃખ.
૯. એક જડ પૂતળાની માફ માટે વૃત્તિહીન રહેવું ન જોઈએ; પણ સ્વાભાવિક અને આગ-નુક જે જે સમજનારા મારા છે—જેમકે એક ધાર્મિક પ્રાણી તરીકે, પુત્ર તરીકે, ભાઈ તરીકે, પિતા તરીકે, અને ચોર તરીકે—તે સર્વ માટે સંજાળના જોઈએ.

વિષયસંહાર:—

આત્મસંયમ અને ધર્મના નિયમ માટે માન—એ જે રામન ધર્મના ખાસ લક્ષણ છે.

ચીનનો ધર્મ.

૧.

૧. ચીન દેશ બહુ પ્રાચીન કાળથી સુધારામાં આવેલો દેશ છે. કાગળ, છાપવાની કળા, અને બંદૂકનો ફાર્—જે અર્વાચીન કાળમાં યુરોપમાં થએલી રહોટી શોધો ગણાય છે તે—તે પહેલાં ઘણાં વર્ષો ઉપર ચીનમાં શોધાઈ ચૂકી હતી. એ દેશ અત્યારે પૃથ્વીના બીજા દેશો કરતાં અળગો પડી રહેલો દેખાય છે, પણ પ્રાચીનકાળમાં એનો હિન્દુસ્થાન અને બીજા દેશો સાથે પુષ્કળ બંધોપાર ચાલતો, અને લોકોની પણ જાન-આવ હતી, જેથી બૌદ્ધ ધર્મ એ દેશમાં ફાળેલ થયો તથા જામ્યો છે. વળી એના પ્રાચીન ધર્મનો બૅબિલોનના ધર્મ સાથે સંબંધ છે એમ પણ વિદ્વાનોનું માનવું છે.

૨. આ બૌદ્ધ ધર્મ ફાળેલ થતા પહેલાં ચીનનો ધર્મ કેવો હતો એ જાણવાનાં મુખ્ય સાધનો—ઇતિહાસ, કાવ્ય, ધર્મક્રિયા આદિને લગતાં પાંચ મહાગ્રન્થો, છઠું પિતૃલકિતને લગતું એક પુસ્તક, અને તે ઉપરાંત ‘મહાવિદ્યા,’ ‘સમતાનો સિદ્ધાન્ત’ વગેરે વિષયનાં ચાર બીજા દરજ્જાનાં પુસ્તકો છે. તેમાંનાં પહેલાં પાંચ જૂનાં છે, અને કૉન્ફ્યુસ્યસ નામે ચીનના એક મહાન પુરુષે (ઇ. સ. પૂ. ૫૫૦-૪૭૮) એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. છઠું કૉન્ફ્યુસ્યસ અને એના શિષ્યના સંવાદરૂપે છે. અને તે પછીનાં ચાર તે એના શિષ્યોએ રચેલાં છે.

૩. ચીનનો પ્રાચીન ધર્મ બીજા ઘણા દેશોના ધર્મ સાથે મળતો આવે છે. વેદધર્મના ‘દાયપિતર’ ની માફક, ચીનના લોકો આકાશમાં એક ઈશ્વર યા બ્રહ્માનું સ્વરૂપ જોતા. એને ‘તી’

એમ પણ સમજતા. પરંતુ તે જ સાથે, સૂર્ય ચન્દ્ર અને પર્જન્ય વાયુ પર્વત નદી વગેરે અસંખ્ય પદાર્થોના જુદા જુદા દેવોને પણ માનતા. તેમાં, આકાશ પૃથ્વી પર્વત અને નદીઓ વગેરે મોટા દેવોની પૂજા તે રાજા જ કરે, અને પરચુરણ ન્હાના દેવોની પૂજા પ્રજા કરે-ઈત્યાદિ જોઈ હતા.

૪. ચીનના પ્રાચીન ધર્મમાં પિતૃઓનો મહિમા દેવ જેટલો જ હતો. પિતૃઓનાં શ્રાદ્ધ બહુ ઠાઠથી કરવામાં આવતાં, તથા તેઓનાં દેવળો બાંધવામાં આવતાં. રાજા પોતાના પૂર્વજો, અને બીજા અધિકારીઓ એમના પૂર્વના અધિકારીઓનું જો દેવળોમાં શ્રાદ્ધ કરતા. વજી રોમન અને હિન્દુ (વેદ)ધર્મની માફક, ઘરમાં પિતૃઓનું પૂજન થતું.

૫. ચીનના પ્રાચીન ધર્મના ઇતિહાસમાં કૉન્ફ્યુશસ(કન્-ફૂ-ત્સે) નું નામ સૌથી મોટું છે. એ મહાન પુરુષ એક કુળવાન પણ દરિદ્ર થઈ ગયેલા કુટુંબમાં જન્મેલો હતો. એના વૃદ્ધ પિતા એને ત્રણ વર્ષનો મૂકીને જ મરી ગયા. સોળ વર્ષનો થયો ત્યારે એણે ભણવા માંડ્યું. પરણીને ન્હાની સરખી મોકરી લીધી, પણ તે ત્રણ વર્ષમાં છોડી દીધી, અને જાવીસ વર્ષની ઉંમરેથી એણે ચીનના ઉદ્ધારક અને ઉપદેશ તરીકે જીવન શરૂ કર્યું. કૉન્ફ્યુશસ ઉદ્ધારક અને ઉપદેશ બંને હતો. એને રાજ્યકારભારની લાલસા નહોતી, છતાં પણ પોતાનો ઉપદેશ યથાર્થ છે એ બતાવવા માટે રાજ્યના અધિકારમાં દાખલ થઈ એણે પ્રજાનું કલ્યાણ કરી બતાવ્યું. એના વખતમાં કેટલાક નિવૃત્તિમાર્ગી સાધુઓ હતા તે ઘરબાર છોડી વનમાં જઈને રહેતા. તેને લગતી એક એવી વાત છે કે કૉન્ફ્યુશસ અને એના શિષ્યો એક વખતે જતા હતા, ત્યાં નદી પૂર આવેલી જોઈ પાસેના જેતરમાં જોલા એક માણસને એના શિષ્યે પૂછ્યું કે “ભાઈ ! આ નદી કયે ઠેકાણેથી ઊતરાયે ?” એ માણસ-જે નિવૃત્તિમાર્ગી સાધુ હતો-

તેણે કૉન્ફ્યુશ્યસ ઉપર ટાણો મારીને કહ્યું: “ પૂછ તારા ગુરુને: એ તોફાનની વચ્ચે જઈ એમાંથી કેમ રસ્તો કાઢવો એ જાણે છે ! ” શિષ્યે કૉન્ફ્યુશ્યસને આ ઉત્તર કહ્યો. ત્યારે કૉન્ફ્યુશ્યસે કહ્યું: “ જગતમાંથી નીકળી પશુ-પંખીઓનો સંગ કરવો વૃથા છે. આપણે અને પશુપંખીઓને શું ? સંકટમાં આવી પડેલાં મનુષ્યમનુષ્યો સાથે જ હું રહીશ. રાજ્યોમાં અન્ધા-ધુન્ધી ચાલે છે, માટે જ એ મટાડવા પ્રયત્ન કરવાની મારી ફરજ છે. સઘળું સાફ હોત તો કશું સુધારવાની જરૂર જ શી હતી ? ” મનુષ્યમનુષ્યો માટે કૉન્ફ્યુશ્યસને કેવી લાગણી હતી એ આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. કૉન્ફ્યુશ્યસ—કુલ ૩૦૦૦, તેમાં મુખ્ય ૭૦-૮૦ શિષ્યો મૂકીને, ૭૨-૭૩ વર્ષની વૃદ્ધ ઉમ્મરે ગુજરી ગયો. એ કહેતો કે “ પરંપરાથી મને જે સત્ય મળ્યાં છે તે જ હું લોકોને આપું છું ”—તથાપિ એણે એના ઉપદેશથી ચીનમાં નવું જ ચૈતન્ય ફાળવ્યું હતું એમ કહીએ તો ચાલે. એના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો આ હતા:—

(૧) દેવોની તથા પિતૃઓની ઉપાસના કરવી: પણ સદાચાર અને માખાપની ખરી ભક્તિ વિના એ નિરર્થક છે.

(૨) હુમેશાં મધ્યમપણાનો મહિમા સમજી, કશું પણ અતિશય કરવું નહિ.

(૩) જેવું પોતાનું તેવું જ પારકું સમજવું.

(૪) કહેવું તે કરતાં કરી જતાવવું એ વધારે સાફ છે.

૬. કૉન્ફ્યુશ્યસના જ વખતમાં એના કરતાં પચાસ વર્ષ મહોટો-લાઓ-ત્સે નામનો એક નિવૃત્તિમાર્ગી મહાન જ્ઞાની અને યોગી યઈ ગયો છે. એનો ઉપદેશ ‘ તાઓનો સિદ્ધાન્ત ’ એ નામે ઓળખાય છે. ‘ તાઓ ’ એટલે પ્રજ્ઞ, યાને પ્રકૃતિમાં રહેલું ગદ્ સત્ત્વ: માર્ગ એમ પણ એ શબ્દનો અર્થ કરે છે

જેણે તાઓનો આદાત્કાર કર્યો છે, એ સઘળા વિધિનિયેધની પાર જઈ આત્મામાં રમમાણુ રહે છે—એવો, નિવૃત્તિમાર્ગી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને મળતો, આ તાઓનો સિદ્ધાન્ત છે. એમ કહેવાય છે કે જ્યારે દૈન્યુસ્થરે ‘ઉપકારને બદલે ઉપકાર, અને અપકારને બદલે ન્યાય’ એમ ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે લાઓ-ત્સેએ ‘ઉપકારને બદલે ઉપકાર, તેમ જ અપકારને બદલે પણ ઉપકાર’ એમ ઉપદેશ કર્યો. પણ નવાઈ જેવું છે કે આવો ઉત્તમ પરદેશ બૂલાર્થ જઈ-લાઓત્સેનું નામ જાહુ અને ખોટા વહેમો સાથે ભેડાઈ ગયું.

ઇ. સ. પછી પહેલા સૈકામાં ચીનમાં બૌદ્ધ ધર્મ દાખલ થયો. એ ધર્મની મહાયાન શાખા—જે તે વખતે હિન્દુસ્થાનમાં પૂર્ણ જાહેરલાક્ષીમાં હતી—તેના અનેક સાધુઓ ચીનમાં ગયા, અને ઉપદેશ કર્યો. બૌદ્ધ ધર્મના ઘણા ગ્રંથોનું ચીનાઈ ભાષામાં ભાષાન્તર થયું, અને બુદ્ધદેવની મૂર્તિઓ પૂજવા લાગી. ચીનમાં પ્રથમ મંન્યાસ લેવાની કોઈને છૂટ નહોતી તે પણ મળી, અને ઈ.સ. ચોથા સૈકામાં બૌદ્ધ ધર્મ (મહાનયાન શાખાનો) પૂરેપૂરો જામ્યો.

ક્વાન્યિન—નામની એક દેવીની ઉપાસના ચાલે છે. એ મૂળ એક બૌદ્ધ બિશુણી હતી એમ ધારવામાં આવે છે. એ કરુણાની દેવી છે મનુષ્યનાં સઘળાં સંકટ હરે છે, તથા છોકરાં આપે છે. ફરેક ધરના રસોડામાં એનું ચિત્ર હોય છે.

ઈ. સ. સાતમા સૈકામાં અને તે પછી ચીનમાં ખીલ ઘણા ધર્મો દાખલ થયા. સાતમા સૈકામાં—જરથોસ્તી ઇસ્લામી અને ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રવેશ કર્યો અને ઇ. સ. ૧૨ મા સૈકામાં યાહુદી ધર્મ પણ દેખા દીધી. પણ આમાંના કોઈ પણ ધર્મની ચીનના ધર્મ તરીકે ગણના થઈ શકે એમ નથી.

૨.

ઊતારા.

મનુષ્યે પોતાનો મૂળ સ્વભાવ સ્વર્ગમાંથી પ્રાપ્ત કર્યો છે: એ સ્વ-ભાવને અનુસરતું આચરણ તે સદાચરણ.

સત્ય જાણે તે કરતાં સત્યને ચાહે તે વડો; અને સત્યને ચાહે તે કરતાં સત્યને આચરે તે વડો.

માતૃપિતાની સેવા એટલે તેઓનું ભરણપોષણ કરવું એમ લોકો સમજે છે. પણ ભરણપોષણ તો આપણે કૂતરા અને ઘોડાનું-પશુઓનું-પણ કરીએ છીએ ! ભક્તિ વિનાનું ભરણ-પોષણ એ ખરી સેવા નથી.

પાંચ જાતના ધર્મ: રાજા અને મંત્રી યા પ્રજા વચ્ચેના, પતિ અને પત્નીના, પિતા અને પુત્રના, ભાઈઓના, અને મિત્રોના. ત્રણ સાધનો: જ્ઞાન, મૈત્રી (પ્રેમ-ઉપકાર) અને ઉત્સાહ. એક આવશ્યકતા: સાચાઈ.

ચોખ્ખતા યાને ઔચિત્યનો મહિમા: ઔચિત્યવિનાનો આદર-ભાવ તે ધાંધળરૂપ છે; ઔચિત્યવિનાની કાળજી તે ખડીકણપાતું છે, ઔચિત્યવિનાની હિમ્મત તે ધૂટતા છે; અને ઔચિત્ય વિનાની સીધાઈ તે અવિવેક છે.

જીવતાં માણસોની સેવા ન કરે તો સુવા પછી એમના પ્રેતની સેવા શી રીતે કરવાના હતા ? જીવનને ઝોળખતા નથી ત્યાં સુધી મૃત્યુ વિષે તમે શું જાણવાના હતા ?

પરોપકાર અને નમ્રતા: સર્વોત્તમ સદ્ગુણ તે જળ જેવો છે; જળ સર્વને લાભ કરે છે, છતાં તેમ કરવામાં એને યત્ન કરવો

પડતો નથી. દોષને ન ગમે એવું નીચલું સ્થાન એ પોતે જે સમુદ્ર અને મહાનદીઓ ન્દાનાં ન્દાનાં ડુંગરી ઝરણાં । દાન્ય લોગવે છે તેનું કારણ એ છે કે આથી નીચે દેશ એ તેઓ જાણે છે.

૮. કાલવવાળા પાણીને પોતાની મદેનતથી દોષ નિર્મળ કરી વાનું દનું? પણ એને શાન્ત પડી રહેવા દેશે તો એ જે જે સ્વચ્છ બની જશે.

૧૦. ન્યારે પૃથ્વી ઉપર તાઓનો અમલ થશે ત્યારે પોતાએ ઉપયોગ ખેતીમાં થશે; તાઓનો અમલ નદિ દોષ ત્યારે તે દોષના પોતા લક્ષ્ય માટે તૈયાર કરવામાં આવશે.

૧૧. ભયકાદાર બળી પડેરવા, અકમકતી તરવાદો બાંધવી, ખાધીવામાં ચોકીન થવું, માલમિલકત ખૂબ એકઠી કરવી-એને લટ કહું છું એ તાઓ (પ્રજાનો માર્ગ) નથી.

૧૨. ત્રણ ચીજોને હું સૌથી કિંમતી ગણું છું: કૌમળતા, કરકર અને નમ્રતા. કૌમળ થશે તો બદાહુર થઈ શકશે, કરકસરી થ તો ઉદાર થઈ શકશે, નમ્ર થશે તો અનુયોમાં અગ્રણી થશે

૧૩. બલો પ્રત્યે હું બલો થઈશ; ભૂંડા પ્રત્યે પણ બલો થઈશ-જે ભૂંડા પણ બલો થાય.

ઉપસંહાર—

૧. કૌન્સ્યસ્યમનો ધર્મ એ પ્રાચીન ચીનના ધાર્મિક જીવનનો પ્રાણ છે પિતૃભક્તિ અને સમતા-માતૃપિતાની સેવા અને મધ્યમપણાનો મદિમા- એ એના ઉપદેશનાં આસ તત્ત્વો છે.

જાપાનનો ધર્મ.

૧.

ચીનની માફક જાપાન પણ અત્યારે જૌદ્ધ ધર્મનો દેશ છે. પણ એનો પ્રાચીન ધર્મ બુદ્ધો હતો. એ ધર્મનું નામ શિન્તો છે. 'શિન્તો'—ચીનાઈ શબ્દ છે, અને એનો અર્થ 'દેવતાઈ માર્ગ' એવો થાય છે. ઇ. સ. છઠ્ઠા સૈકા પછીથી આ નામ જાપાનના પ્રાચીન ધર્મને લગાડવામાં આવ્યું છે. તે પહેલાં એ ધર્મનું શું નામ હશે એ જણાતું નથી.

શિન્તો-ધર્મનું મહોદ્ પુસ્તક 'કોન્ફિક્સ' કરીને છે. એ ઇ. સ. આઠમા સૈકાને આરંભે—જૂની દેવકથાઓ વગેરે ધર્મને લગતી બાબતો જાણનાર એક પૌરાણિકને મુજેથી બિતારી લીધેલું છે. એમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, પુરાણી દેવકથાઓ, જાપાનનો જૂનો ઇતિહાસ વગેરે બાબતો વર્ણવે છે. આવું જ એ સમયનું એક બીજું પુસ્તક 'નિહોંગી' કરીને છે. આ ઉપરાંત કર્મકાંડનો પણ એક ગ્રંથ છે.

શિન્તો ધર્મમાં દેવને 'કમી' કહે છે. આ 'કમી' યા દેવના વર્ગ પાડીએ તો તેમાં એક વર્ગ પ્રકૃતિના દેવોનો અને બીજો મનુષ્ય-દેવોનો એમ બે વર્ગ થાય. આ બીજા વર્ગ ઉપરથી શિન્તો ધર્મને પિતૃપૂજા કહેવામાં આવે છે પણ તે તદ્દન ખરું નથી. જાપાનમાં ચીનની માફક પિતૃપૂજાનો મહિમા ઘણો છે પણ જૂનામાં જૂના શિન્તો ધર્મના દેવ તે સૂર્ય ચન્દ્ર પૃથ્વી સમુદ્ર વગેરેમાં વસનારા દેવ છે. એમાંના મુખ્ય ત્રીણે પ્રમાણે છે:—

(૧) અમતેરમુ: સૂર્યદેવી. આ દેવીના વંશજો જાપાનના મિકાદો (રાજા) છે એમ મનાય છે. જાપાનમાં એ દેવીનું એક મહોદ્ મંદિર છે. એમાં એક અષ્ટભુજ યા

આઠ ખુણાવાળું દર્પણ એ દેવીની મૂર્તિ છે, અને એ દર્પણ દેવીએ પાતે પહેલા મિકાટોને આર્યુ હતું એમ કહેવાય છે.

(૨) ત્સુકિ-યોમિ: ચન્દ્રદેવ. સૂર્ય દેવી, એટલે ચન્દ્ર દેવ.

(૩) મુસુ નો ત્રો: પર્જન્યદેવ.

(૪) ઓસોનમોચિ: પૃથ્વીદેવ.

(૫) ઉકેમોચિ: અન્નદેવી.

આ ઉપરાંત પર્વત વાયુ સમુદ્ર નદી અગ્નિ વગેરેના દેવો છે તથા અને કૂપ (કુત્ત) ના પણ દેવો છે. તથા મૃદસ્તંભનો પણ એક દેવ છે.

શિન્તો ધર્મના દેવજો મહદ લાકડાનાં અને કોઈ પણ તરેહ કોતરકામ વગરનાં હોય છે—જેથી પવિત્રતા અને સાદાઈ ભાવ સૂચવાય છે. દેવની મૂર્તિ હોવી નથી. પણ એના પ્રત (ચિહ્ન) રૂપે તરવાર દર્પણ કે રત્ન હોય છે, અને તે રેશ વસ્ત્રથી આચ્છાદિત સખવામાં આવે છે. આ ધર્મમાં દેવની ઉસનાને અંગે યાત્રા વગેરેનો પણ વિધિ છે પવિત્રતા ('શ્યા' 'શોચ') માટેના નિયમો હિન્દુ જરથોસ્તી વગેરે ધર્મને મળે છે—જેમકે જાતસૂતક (વૃદ્ધિ), મૃત્યુસૂતક વગેરે.

૫. જોદ્ધ ધર્મ જાપાનમાં ઈ. સ. છઠ્ઠા સેકામાં આવ્યો. એ ધર્મનો નાશ ન કરતાં, એનો સાથે ભળી ગયો. શિન્તો ધર્મ દેવજો ઉત્સવો વગેરે કાયમ રહ્યાં, અને શિન્તોના દેવો પુદ્ગલદેવના જ અવતાર છે એમ મનાવા લાગ્યું. આ : પછી જાપાનમાં જોદ્ધ ધર્મના ઉપદેશને અંગે—અનેક ઉત્પત્ત થયા. કોઈકે શાન્તિનો ઉપદેશ કર્યો, કોઈકે ધ્યાન સમાધિનો કર્યો, કોઈકે લક્ષ્મિ અને પ્રપત્તિનો કર્યો. પુદ્ગલ એક છે, પણ જેમ એક ચન્દ્ર અનેક જળમાં પ્રતિબિંબ અનેક થાય છે તેમ એક પુદ્ગલદેવના અનેક પુદ્ગલ થા

કે જ છે—એમ એકેશ્વરવાદનો ઉપદેશ પણ થયો છે. જાપાનમાં મુખ્ય નામ ‘અમિદા’ (‘અમિતાભ’) છે. પાનમાં ખ્રિસ્તી ધર્મે પણ પ્રવેશ કર્યો છે. પણ એ નવર. ધર્મમાં ગણી શકાય એમ નથી.

૨.

ઊતારા.

જનમી આકાશનાં તરતા પૂલ (મેઘધનુષ્ય)
 પછી માંહોમાંહે વિચાર કરવા લાગ્યાં: “ આની
 દેશ નથી ? એમ કહી એમણે આકાશનો રત્નજડિત
 એ રશ્યો અને જોયું તો સમુદ્ર જણાયો. પછી એ
 માંડ્યો અને એને છેડેથી સમુદ્રના જળનાં ટપકાં પડ્યાં.
 દ્વીપ બન્યો. એના ઉપર બંને—દેવ અને દેવી—રહ્યાં.
 મીઠા સાથે પરણવાનો વિચાર કર્યો. એ દ્વીપની વચ્ચે
 નાબરો અને પછી ધંજનગીએ ધંજનમીને કહ્યું: “ આવો
 મા દિવ્ય સ્તમ્બની આસપાસ ફેરા ફરીએ, અને સામી
 એકઠાં થઈ પરણીએ.....તમે હાથી બાળુએ બાળો,
 જમણી બાળુએથી બાળે છું. ” એમ કહી એ હાથી
 ણી બાળુએથી જઈને સામસામાં મળ્યાં, અને પરણ્યાં.
 : “ મને કેવો મારો પતિ મળ્યો ! ” બીજીએ કહ્યું:
 િવી સારી પત્ની મળી ! ”